

خدا داد بے شمار دولت اور علم

عظیم الشان اصولی فقیہ، علم و عمل اور عبادت میں مشہور شخصیت حجتہ الاسلام شفیق سید کے نام سے مشہور، اپنی ابتدائے تعلیم کے دوران نجف اشرف میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ غربت اور پریشانی کی زندگی تھی، اکثر اوقات ایک وقت کے کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے، نجف اشرف میں رہنا ان کے لئے مشکل تھا، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود تحصیل علم کے لئے حوزہ اصفہان گئے جو اس موقع پر شیعوں کا ایک پُر رونق حوزہ تھا لیکن وہاں پر بھی مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ ایک روز ان کے لئے ان کے لئے کہیں سے کچھ پیسہ آیا، اہل و عیال کے کھانے کے انتظام کے لئے بازار گئے، انھوں نے سوچا کہ اپنی اور اہل و عیال کی بھوک مٹانے کے لئے کوئی سستی سی غذا خریدیں۔

ایک قصائی کی دکان سے ایک جگر خریدا اور خوشی خوشی گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔

راستہ میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی طرف سے گزر رہا دیکھا کہ ایک ضعیف اور کمزور سی کتیا زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے چند پلے اس کے سینہ سے چپکے ہوتے ہیں اور دودھ مانگ رہے لیکن اس بھوکی اور کمزور کتیا کے پستان میں دودھ نہیں ہے۔

کتیا کی حالت دیکھ کر اور اس کے بچوں کی فریاد سن کر سید کھڑے ہو گئے، جبکہ خود موصوف اور ان کے اہل و عیال کو بھی اس غذا کی ضرورت تھی لیکن انھوں نے خواہش نفس پر کوئی توجہ نہیں کی اور تمام جگر اس کو کھلا دیا، اس کتیا نے اپنی دم ہلائی اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا گویا خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی بے زبانی سے اس محسن اور ایثارگر کے حق میں دعا کر رہی ہے۔

سید فرماتے ہیں: اس کتیا اور اس کے بچوں پر رحم کئے ہوتے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ شفت کے علاقہ سے بہت سا مال میرے پاس لایا گیا، اور کہا: وہاں کے رہنے والے ایک شخص نے ایک صاحب کو کاروبار کرنے کے لئے پیسہ دیا اور اس سے کہا: اس کا فائدہ سید شفیق کے لئے بھیج دیا جائے، اور میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اور اس کے تمام منافع سید کے پاس بھیج دیئے جائیں، اس میں مال کا منافع سید کے ذاتی اخراجات کے لئے اور اصل مال ان کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے!

سید نے اپنے سے متعلق مال کو تجارت میں لگا دیا اور اس کے فائدے سے کچھ زمین و باغات خریدے، موصوف اس کے منافع سے غریبوں کی امداد اور طلباء کو شہرہ دیا کرتے تھے، نیز لوگوں کی مشکلات کو دور فرماتے تھے، اور ایک عظیم الشان مسجد بنائی جو آج کل اصفہان کی ایک آباد اور سید کے نام سے مشہور ہے، موصوف کی قبر بھی اسی مسجد کے کنارے ایک پُر رونق مقبرہ میں ہے۔

ایک پرہیزگار اور بیدار جوان

قبیلہ انصار سے ایک شخص کہتا ہے: گرمی کے دنوں میں ایک روز رسول خدا ﷺ کے ساتھ ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا جس نے اپنا کرتہ اتار دیا، اور گرم ریت پر لوٹنا شروع کر دیا، کبھی پیٹھ کے بل اور کبھی پیٹ کے بل اور کبھی

اپنا چہرہ گرم ریت پر رکھتا ہے اور کہتا ہے: اے نفس! اس گرم ریت کا مزہ چکھ، کیونکہ خداوند عالم کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔

رسول اکرم ﷺ اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے، جس وقت وہ جوان وہاں سے اٹھا اور اس نے اپنے کپڑے پہن کر ہماری طرف دیکھ کر جانا چاہا، پیغمبر اکرم ﷺ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، جب وہ آگیا تو آنحضرت نے اس سے فرمایا: اے بندہ خدا! میں نے اب تک کسی کو ایسا کام کرتے نہیں دیکھا اس کام کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا: خوف خدا، میں نے اپنے نفس سے بھی طے کر لیا ہے تاکہ شہوت اور طغیان سے محفوظ رہے!

پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: تو نے خدا سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے خداوند عالم تیرے ذریعہ اہل آسمان پر فخر و مباہات کرتا ہے، اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: سب لوگ اپنے اس دوست کے پاس جمع ہو جاؤ تاکہ یہ تمہارے لئے دعا کر دے، سب اصحاب جمع ہو گئے تو اس نے اس طرح سے دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اَجْمَعْ اَمْرَنَا عَلٰى الْهُدٰى وَاجْعَلِ التَّقْوٰى زَادَنَا وَ الْجَنَّةَ مَآبِنَا۔^[۱]

پالنے والے! ہماری زندگی ہدایت پر گامزن رکھ، تقویٰ کو ہماری زادہ راہ، اور بہشت کو ہماری جایگاہ بنادے۔

ایک جوان عابد اور گناہ کے خطرہ پر توجہ

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے ایک جوان کو گمراہ کرنا چاہا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ کہتے تھے: اگر فلاں عابد اس عورت کو دیکھے گا تو عبادت چھوڑ دے گا، جیسے ہی اس بدکار عورت نے ان کی باتوں کو سنا تو کہنے لگی: خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے گھر نہ جاؤں گی جب تک کہ اس کو گمراہ نہ کر دوں، چنانچہ رات گئے اس عابد کے دروازہ پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس عابد نے دروازہ نہ کھولا، وہ عورت چلائی اور کھا: مجھے اندر آنے دے، لیکن اس نے نہ کھولا، اس عورت نے کہا: بنی اسرائیل کے کچھ جوان مجھ سے بُرا کام کرنا چاہتے ہیں اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی!

جیسے اس عابد نے یہ آواز سنی دروازہ کھول دیا، وہ عورت جیسی ہی اس کے گھر میں آئی تو اس نے اپنے کپڑے اتار دئے، اس عابد نے جیسے ہی اس کی زیبائی اور خوبصورتی کو دیکھا تو وسوسہ میں پڑ گیا، اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور پھر ایک گھری سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر سوچ کر چولہے کی طرف گیا اور آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، وہ عورت پکاری: ارے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا: جو ہاتھ نامحرم کے بدن تک پہنچا ہے اس کو جلانا چاہتا ہوں، چنانچہ یہ دیکھ کر وہ عورت بھاگ گھڑی ہوئی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جا کر کہا: دوڑو اور اس جوان کو بچاؤ کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیا ہے، جیسے ہی لوگ دوڑے تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ

[۱] امالی صدوق: ص 340، المجلس الرابع والٹسون، حدیث 26؛ بحار الانوار، ج 67، ص 378، باب 59، حدیث 23۔

جل چکا ہے۔^[۱]

پوریائے ولی لیکن اپنے نفس سے جنگ کرنے والا

پوریائی ایک قدرتمند اور زبردست پہلوان تھا جس نے اپنے زمانہ کے تمام پہلوانوں سے کشتی لڑی اور سب کو پچھاڑ ڈالا تھا، جس وقت وہ اصفہان میں پہنچا تو اس نے اصفہان کے بھی تمام پہلوانوں سے کشتی لڑی اور سبھی پر فاتح رہا، چنانچہ اس نے شہر کے پہلوانوں سے درخواست کی کہ میرے بازو پر بندھے ہوتے بازو بند پر مہر لگا کر میری پہلوانی کا اقرار کرتے ہوتے دستخط کرو تو شہر کے پہلوانوں کے رئیس کے علاوہ سب نے دستخط کر دیئے چونکہ اس نے ابھی تک اس سے کشتی نہیں لڑی تھی اس نے کہا کہ میں پوریائے سے کشتی لڑوں گا اگر اس نے مجھے ہرا دیا تب وقت دستخط کروں گا۔ میدان عالی قابو میں جمعہ کے روز کشتی کا پروگرام رکھا گیا تا کہ اس بے نظیر کشتی کو دیکھنے کے لئے لوگ جمع ہو سکیں، شب جمعہ پوریائی نے دیکھا کہ ایک بڑھیا حلو ابانٹ رہی ہے اور التجا کے انداز میں کہہ رہی ہے: یہ حلو اکھاؤ اور میرے لئے دعا کرو کہ خداوند عالم میری حاجت پوری کر دے۔

پوریائی نے پوچھا! ماں تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا: میرا بیٹا اس شہر کا سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ میری اور اپنے اہل و عیال کے لئے روزی لاتا ہے، کل اس کی کشتی پوریائی سے ہے، کچھ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ کشتی ہار گیا تو کہیں وہ لوگ اس کو پیسہ دینا بند نہ کر دیں اور ہماری زندگی سختی اور پریشانی میں گزرنے لگے!

پوریائی نے اسی وقت یہ ٹھان لی کہ شہر اصفہان کے مشہور پہلوان کو زیر کرنے کے بجائے اپنے نفس کو زیر کرے گا، چنانچہ اسی نیت سے اس نے کشتی لڑنا شروع کی، جس وقت کشتی ہونے لگی، تو اس نے اندازہ لگالیا کہ ایک وار میں اس کو زمین پر گرا سکتا ہے، لیکن اس نے اس طرح کشتی لڑی کہ خود اس پہلوان سے ہار گیا تا کہ چند لوگوں کی روزی روٹی بند نہ ہونے پائے، اس کے علاوہ اس بڑھیا کے دل کو بھی خوش کر دے، اور خود بھی رحمت الہی کا مستحق ہو جائے۔

آج بھی اس کا نام تاریخ پہلوانی میں ایک بلند انسان، شجاع اور بخشش کرنے والے کے نام سے باقی ہے، اس کی قبر گیلان میں ہے، اور لوگ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں۔^[۲]

جن لوگوں نے ہوائے نفس اور ہوا و ہوس سے جنگ کی ہے اور بلند و بالا منصب اور ملکوتی درجات پر پہنچے ہیں، ان کا نام قرآن، حدیث اور تاریخ میں بیان ہوا ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان سب کے حالات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو واقعاً چند جلد کتاب ہو جائے۔

ہوائے نفس اور حرام شہوت سے مقابلہ کے سلسلہ میں رسول اکرم ﷺ اور ائمہ معصومین علیہم السلام بہت سی احادیث بیان

[۱] قصص راوندی ص 83، حدیث 222؛ بحار الانوار، ج 67، ص 387، باب 59، حدیث 52۔

[۲] جامع النورین ص 234۔

ہوئی ہیں، جن میں چند کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے۔

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: خداوند عالم کا فرمان ہے:

وَعَزَّيْتِي وَجَلَّالِي وَعَظَمْتِي وَبَهَائِي وَعُلُوِّ ارْتِفَاعِي، لَا يُوَثِّرُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ هَوَايَ عَلَى هَوَاكَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا جَعَلْتُ غِنَاكَ فِي نَفْسِهِ، وَهَبْتُهُ فِي آخِرَتِهِ، وَصَمَمْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ رِزْقَهُ، وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةٍ كُلِّ تَاجِرٍ^[۱]

مجھے اپنی عزت وجلال، بزرگی وحسن اور بلند وبالا مقام کی قسم کوئی بھی میرا بندہ اپنی خواہشات پر میری مرضی کو مقدم نہیں کرے گا مگر یہ میں اس کو بے نیاز بنا دوں گا، اور اس کی ہمت و قصد کو آخرت کی طرف موڑ دوں گا، زمین و آسمان کو اس کی روزی کا کفیل بنا دوں گا، اور خود میں اس کے لئے ہر تاجر کی تجارت سے بہتر منافع عطا کروں گا۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقَوْمٌ عَنْقِي مِنَ النَّاسِ فَيَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَضْرِبُونَهُ، فَيَقَالُ لَهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الصَّبْرِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: عَلَى مَا صَبَرْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَصْبِرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَنَصْبِرُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقُوا، أَدْخِلُوهُمْ الْجَنَّةَ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "...إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"^[۲]

جس وقت قیامت برپا ہوگی، کچھ لوگ انہیں گے اور جنت کے دروازہ کی طرف جانے لگیں گے، وہاں پہنچ کر دق الباب کریں گے، آواز آئے گی: تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے: اہل صبر، سوال ہوگا: تم لوگوں نے کس چیز پر صبر کیا: جواب دیں گے: ہم نے اطاعت خدا اور اس کی معصیت پر صبر کیا، اس وقت آواز قدرت آئے گی: یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، ان کو جنت میں داخل ہونے دو، اسی چیز کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: پس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ، وَآكَلَ قَوْتَهُ، وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغْلٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ^[۳]

خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں رہے، اور اپنی روزی روٹی کھاتا رہے، خدا کی اطاعت میں مشغول رہے، اپنے گناہوں پر گریہ کرتا رہے، اپنے ہی کاموں میں مشغول رہے اور دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کرے۔

[۱] کافی، ج

[۲] سورہ زمر، آیت ۱۰

[۳] نخب البلاغہ: 403، خطبہ 175؛ بحار الانوار، ج 67، ص 111، باب 49 حدیث 13-

یعقوب بن شعیب کہتے ہیں: میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

مَا نَقَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِي إِلَى عِزِّ التَّقْوَى إِلَّا أَغْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ، وَأَعَزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ، وَأَنَسَهُ مِنْ غَيْرِ بَشَرٍ۔^[۱]

خداوند عالم کسی بھی بندہ کو گناہوں کی ذلت سے تقویٰ کی عزت کی طرف نہیں پھونچاتا مگر یہ کہ اس کو بغیر مال و دولت کے بے نیاز بنا دیتا ہے اور اس کو بغیر قوم و قبیلہ کے عزت دیتا ہے اور اس کو بغیر انسان کے انس دیدیتا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ قَطْرَتٌ مِنْ دُمُوعِهِ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ مُكَمَّلٌ بِاللُّذِّ وَالْجَوْهَرِ، فِيهِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ۔^[۲]

جو شخص خوف خدا میں آنسو بھائے، اس کے ہر قطرہ کے عوض بہشت میں ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک محل ملے گا، اس قصر میں ایسی چیزیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی کسی دل میں اس کے متعلق خطور ہوا ہو۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِئَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً: عَيْنٌ غُضِّتْ عَنْ حَاجِرِهِ اللَّهُ، وَعَيْنٌ سَهَرَتْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔^[۳]

وم قیامت ہر آنکھ گریہ کرے گی سوائے تین آنکھوں کے: جس آنکھ سے حرام خدا کو نہ دیکھا ہو، جو آنکھ اطاعت و عبادت خدا میں جاگی ہو، اور وہ آنکھ جو رات کے اندھیرے میں خوف خدا سے روئی ہو۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ صَاحِبَهَا كَثْرَةً، فَتَصَدَّقُوا يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ. وَإِنَّ التَّوَّاعُ يَزِيدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً، فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعَكُمُ اللَّهُ. وَإِنَّ الْعَفْوَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ عِزًّا، فَاعْفُوا يَعْزِّزْكُمُ اللَّهُ۔^[۴]

بے شک صدقہ صاحب مال کے مال میں اضافہ کرتا ہے، پس راہ خدا میں صدقہ دیا کرو، خداوند عالم تم پر رحمت نازل کرے، تواضع و انکساری کرنے والے کی سر بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، پس تواضع و انکساری کرو، خداوند عالم تم کو سر بلند و سرفراز فرمائے گا، عفو و بخشش کرنے والے کی عزت و سر بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، پس عفو و بخشش سے کام لو خداوند عالم تم کو عزت دے گا۔

[۱] کافی ج ۲، ص ۷۶، باب الطاعة والتقوى، حدیث ۸؛ وسائل الشیعة: ج ۱۵، ص ۲۴۱، باب ۲۰، حدیث ۲۰۳۸۵۔

[۲] امالی صدوق: ۴۳۱، مجلس ۶۶، حدیث ۱؛ مجموعہ ورام ج ۲، ص ۲۶۳؛ وسائل الشیعة ج ۱۵، ص ۲۲۳، باب ۱۵، حدیث ۲۰۳۳۳۔

[۳] کافی، ج ۲، ص ۴۸۲، باب البرکاء، حدیث ۴؛ عوالی اللئالی: ج ۴، ص ۲۱، حدیث ۵۹؛ وسائل الشیعة: ج ۱۵، ص ۲۲۸، باب ۱۵، حدیث ۲۰۳۴۶۔

[۴] کافی، ج ۲، ص ۱۲۱، باب التواضع، حدیث ۱؛ بحار الانوار ج ۷۲، ص ۱۲۴، باب ۵۱، حدیث ۲۳۔

حضرت امیر المومنین علیؑ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا:

أَلَا إِنَّهُ مَنْ يَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا عِزًّا^[۱]

آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص دوسرے لوگوں سے انصاف کرے گا، خداوند عالم اس کی عزت و سر بلندی میں اضافہ فرما دے

گا۔

حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں:

طُوبَى لِمَنْ طَابَ خُلُقُهُ، وَظَهَرَتْ سَجِيَّتُهُ، وَصَلَحَتْ سِرِّيَّتُهُ، وَحَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ^[۲]

خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کی طینت پاک ہو، جس کا باطن صالح اور نیک ہو، جس کا ظاہر نیک ہو، اپنے اضافی مال سے انفاق کرے، اور زیادہ گفتگو سے پرہیز کرے، اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لے۔

قارئین کرام! گزشتہ صفحات میں بیان شدہ احادیث میں مختلف مسائل کو ملاحظہ کیا جن کا خلاصہ یہ ہے: آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، عبادت خدا میں صبر و ضبط کرنا، (یعنی عبادت کی مشکلات سے نہ گھبرانا) گناہوں کے مقابلہ میں استقامت دکھانا، حلال رزق پر قناعت کرنا، اطاعت الہی میں مشغول رہنا، گناہوں پر آنسو بھانا، اپنے کاموں میں مشغول رہنا، لوگوں کو اذیت دینے سے پرہیز کرنا، تقویٰ الہی کی رعایت کرنا، رات کے سناٹے میں خوف خدا سے آنسو بھانا، نامحرم پر نظر کرنے سے پرہیز کرنا، عبادت کے لئے شب بیداری کرنا، راہ خدا میں صدقہ دینا، تواضع و انکساری اور غنوغ و بخشش سے کام لینا، اپنی طرف سے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اخلاق حسنہ رکھنا، پاک طبیعت رکھنا، شائستہ باطن رکھنا، پسندیدہ ظاہر رکھنا، اضافی مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا، زیادہ گفتگو سے پرہیز کرنا۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنانا، خواہشات نفسانی سے جنگ کئے بغیر ممکن نہیں ہے، جو شخص شیطانی چالوں سے دنیاوی اور مادی امور، ہوائے نفس اور بے لگام شہوت کے ساتھ مقابلہ کرے تو واقعاً اس نے جہاد اکبر کیا ہے اور اسے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام سے کیا ہے۔

فرصت کو غنیمت جاننا چاہئے

فرصت کو غنیمت جاننا چاہیئے بالخصوص اپنے پاس موجود فرصت کی قدر کرنا چاہئے، عمر کی فرصت کے بارے میں: خدا کا حکم، انبیاء و ائمہ علیہم السلام اور اولیاء الہی کی وصیت ہے، کیونکہ انسان اسی عمر کی فرصت میں اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے،

[۱] کافی ج ۲، ص ۱۴۴، باب الانصاف والعدل، حدیث ۴؛ وسائل الشیعہ، ج ۱۵، ص ۲۸۳، باب ۳۴، حدیث ۲۵۲۵۔

[۲] کافی، ج ۲، ص ۱۴۴، باب الانصاف والعدل، حدیث ۱؛ وسائل الشیعہ، ج ۱۵، ص ۲۸۴، باب ۳۴، حدیث ۲۵۲۸؛ بحار الانوار ج ۷۲، ص ۲۹، باب ۳۵، حدیث ۲۲

برائیوں کی جگہ اچھائیوں کو قرار دے سکتا ہے، اور ظلمت و تاریکی کی جگہ نور و روشنی کو قرار دے سکتا ہے۔

اگر فرصت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور کوئی اچھا کام انجام نہ دیا جائے، اور موت کا پیغام پہنچ جائے، اور عمر کا چراغ اس موقع پر گل ہونے لگے کہ انسان توبہ کی فرصت نہ پاسکے، تو اس موقع پر شرمندگی اور پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

جس وقت طلحہ جنگ جمل میں مروان بن حکم کے تیرے زمین پر گرا، اور اس دنیا سے چلنے لگا تو کہتا ہے: میری بدبختی ہے کہ بزرگان قریش (حضرت علی علیہ السلام) کی بزرگی کو نہیں دیکھ سکا، لیکن طلحہ کو یہ احساس اس وقت ہوا جب فرصت ہاتھ نکل چکی تھی، اور اس کی زندگی کا دیا گل ہونے والا تھا، طلحہ وہ پھلا شخص تھا جس نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے چونکہ اس کی ناجائز پیش کش کو قبول نہیں کیا تھا نیز اُدھر معاویہ نے اس کو بھڑکایا اور اس پر اثر ہو گیا، لہذا اس نے حضرت امیر کی بیعت توڑ ڈالی، اور اپنی دنیا و آخرت کو تار یک کر ڈالا۔

جناب نوح اور جناب لوط علیہم السلام کی ازواج نے اپنے شوہروں کی مسلسل مخالفت کی، اور آخری لحات اور فرصت کے ختم ہونے تک انھوں نے مخالفت جاری رکھی یہاں تک کہ دونوں پر عذاب الہی نازل ہوا اور اس دنیا سے چلی گئیں۔

جناب آسیہ سلام اللہ علیہا زوجہ فرعون نے فرصت کو غنیمت شمار کیا اور خدا کی رضا کو اپنے شوہر کی رضا پر مقدم رکھا، جس کی بنا پر اسے خوشنودی خدا اور ہمیشہ کے لئے بہشت مل گئی۔

جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرصت کو غنیمت سمجھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں قربانی دی اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لی، ان کی قوم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی وجہ سے قطع تعلق کر لیا، لیکن جناب خدیجہ نے خدا سے رابطہ مستحکم کر لیا، اور اس طرح سے فوز عظیم پر فائز ہو گئیں۔ حر بن یزید ریاحی نے باقی بچی تھوڑی سی فرصت کو غنیمت شمار کیا اور اس غنیمت کے خزانہ سے ہمیشہ کے لئے عظیم الشان منفعت حاصل کر لی۔

جی ہاں! جس شخص نے فرصت کو غنیمت شمار کیا اگرچہ تھوڑی سی فرصت کیوں نہ ہو، نور الہی اس کے دل میں چمک اٹھتا ہے اور اس کی نصرت و مدد کرتا ہے۔ اس موقع پر کہا جانا چاہئے: وہ نور ہدایت جس نے عابد و زاہد کے دل میں راہ خدا کو واضح کیا اس نے تمام طاقتوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، چنانچہ اس کے کان کو نغمہ الہی اور سخن حق کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی، جس کا ذائقہ کسی بھی حرام چیز کو چکھنے کے لئے تیار نہیں ہے، آنکھیں نامحرم کے بدن کی طرف اٹھنے سے رک گئیں، درحقیقت ایک عالم عارف کی نگاہ ایک معمولی آنکھ سے کہیں زیادہ دیکھتی ہے، کیونکہ اس کو اندر سے نور ہدایت طاقت پہنچاتا رہتا ہے، اور اسی نور کے ذریعہ پہلے وہ خالق کائنات کی مخلوق کے جلال و جلووں کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اپنی ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔

راہ خدا پر چلنے والا دوسروں کی طرح نہیں دیکھتا، کہ جہاں دوسرے لوگ زندگی کو لذت حاصل کرنے اور اپنے مقصد تک رسائی کے لئے دیکھتے ہیں، اور آخر کار پشیمان ہو کر فریاد کرنے لگتے ہیں: ہائے کوئی چیز کام آنے والی باقی نہ رہی اور اب اپنے یا

دوسروں کی کوئی امید نہیں ہے۔

جس شخص کو نور ہدایت حاصل ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اغراض و مقاصد بلند و بالا ہوتے ہیں، اور وہ صرف ظاہری زندگی کی شناخت پر قناعت نہیں کرتا بلکہ زندگی کے اسرار و رموز کی گہرائی میں جاتا ہے اور اس حاصل شدہ بصیرت سے اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے۔ یہی وہ بصیرت ہے جس سے انسان ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو عالم ہستی کی اہمیت معلوم ہو جائے تو کیا وہ ایک لمحہ کے لئے غفلت کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ غفلت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی غفلت کی مقدار بھراپنے وجود میں کمی اور نقصان کا تصور کرے۔^[۱]

نیکوں سے مزین ہونا اور برائیوں سے پرہیز کرنا

”كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“۔^[۲]

-- تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

زیبائی اور برائی گزشتہ صفحہ میں بیان ہونے والے دو عنوان سے باطنی، معنوی، اخلاقی اور عملی زیبائی اور برائی مراد ہے۔ جو شخص اپنے ارادہ و اختیار اور شناخت و معرفت کے ذریعہ الہی حقائق (اخلاقی حسنات) اور عملی واقعات (احکام خداوندی) کو اپنے صفحہ دل پر نقش کر لیتا ہے، اس نقش کو ایمان کے روغن سے جلادیتا ہے، اور زمانہ کے حوادث و آفات سے نجات پالیتا ہے، جس کے ذریعہ سے انسان بہترین سیرت اور خوبصورت و شائستہ صورت بنالیتا ہے۔

الہی حقائق یا اخلاقی حسنات خداوند عالم کے اسماء و صفات کے جلوے اور ارادہ پروردگار کے عملی واقعات کے جلوے ہیں، اسی وجہ سے یہ چیزیں انسان کی سیرت و صورت کو بازار مصر میں حُسن یوسف کی طرح جلوہ دیتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں اس کو خریدنے والے بہت سے معشوق نظر آتے ہیں۔

لیکن وہ انسان جو اپنے قلم و ارادہ و اختیار سے جہل و غفلت غرور و تکبر، بُرے اخلاق اور برے اعمال کو اپنے صفحہ دل پر نقش کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، جو انسان کی ہمیشگی ہلاکت کے باعث ہیں، ان ہیں کی وجہ سے ان کی صورت بد شکل اور تیرہ و تار یک ہو جاتی ہے۔

اخلاقی برائیاں، بُرے اعمال شیطانی صفات کا انعکاس اور شیطانی حرکتوں کا نتیجہ ہیں، اسی وجہ سے انسان کی سیرت و

[۱] شرح نہج البلاغہ، علامہ جعفری، ج 14 ص 94

[۲] سورہ انعام، آیت 54۔

صورت پر شیطانی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کی بنا پر خدا، انبیاء اور ملائکہ نفرت کرتے ہیں اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی اس کے دامن گیر ہو جاتی ہے۔

معنوی و روحانی زیبائی و برائی کے سلسلہ میں ہمیں قرآن مجید کی آیات اور رسول خدا ﷺ و ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہئے، تاکہ ان الہی حقائق اور آسمانی تعلیمات سے آشنائی کے ذریعہ اپنے کو مزین کریں، اور توبہ و استغفار کے ذریعہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کو کامل کر لیں:

”وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ [۱]

اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہئے کہ سلام علیکم۔۔۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

نیکوں سے مزین ہونا اور برائیوں سے پرہیز کرنا

زیبائی اور گرائی گزشتہ صفحہ میں بیان ہونے والے دو عنوان سے باطنی، معنوی، اخلاق اور عملی زیبائی اور برائی مراد ہے۔ جو شخص اپنے ارادہ و اختیار اور شناخت و معرفت کے ذریعہ الہی حقائق (اخلاقی حسنات) اور عملی واقعات (احکام خداوندی) کو اپنے صفحہ دل پر نقش کر لیتا ہے، اس نقش کو ایمان کے روغن سے جلادیتا ہے، اور زمانہ کے حوادث و آفات سے نجات پا لیتا ہے، جس کے ذریعہ سے انسان بہترین سیرت اور خوبصورت و شائستہ صورت بنالیتا ہے۔

الہی حقائق یا اخلاقی حسنات خداوند عالم کے اسماء و صفات کے جلوے اور ارادہ پروردگار کے عملی واقعات کے جلوے ہیں، اسی وجہ سے یہ چیزیں انسان کی سیرت و صورت کو بازار مصر میں حسن کی طرح جلوہ دیتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں اس کو خریدنے والے بہت سے معشوق نظر آتے ہیں۔

لیکن ہوا انسان جو اپنے قلم و ارادہ و اختیار سے جہل و غفلت گرو و تکبر، برے اخلاق اور برے اعمال کو اپنے صفحہ دل پر نقش کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، جو انسان کی ہمیشگی ہلاکت کے باعث ہیں، ان ہیں کی وجہ سے ان کی صورت بد شکل اور تیرہ و تار یک ہو جاتی ہے۔

اخلاقی برائیاں، برے اعمال شیطانی صفات کا انعکاس اور شیطانی حرکتوں کا نتیجہ ہیں، اسی وجہ سے انسان کی سیرت و صورت پر شیطانی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کی بنا پر خدا، انبیاء اور ملائکہ نفرت کرتے ہیں اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی اس

کے دامن گیر ہو جاتی ہے۔

معنوی و روحانی یبائی و برائی کے سلسلہ میں ہمیں قرآن مجید کی آیات اور رسول خدا ﷺ و آئمہ معصومین کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہئے، تاکہ ان الہی حقائق اور آسمانی تعلیمات سے آشنائی کے ذریعہ اپنے کو مزین کریں، اور توبہ و استغفار کے ذریعہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کو کامل کر لیں:

”وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ [۱]

اہل ہدایت و صاحب فلاح

”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ [۲]

جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں (اے رسول) ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور یہی لوگ فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔

مذکورہ آیت سے درج ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں:

- 1- غیب پر ایمان۔
- 2- نماز قائم کرنا۔
- 3- صدقہ اور حقوق کی ادائیگی۔
- 4- قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان۔
- 5- آخرت پر یقین۔

غیب پر ایمان

غیب سے مراد ایسے امور ہیں جن کو ظاہری حواس سے درک نہیں کیا جاسکتا، چونکہ ان کو حواس کے ذریعہ نہیں درک کیا جاسکتا لہذا ان کو غیبی امور کہا جاتا ہے۔

غیب، ان حقائق کو کہتے ہیں جن کو دل اور عقل کی آنکھ سے درک کیا جاسکتا ہے، جس کے مصادیق خداوند عالم، فرشتے،

[۱] سورہ انعام، آیت 54۔

[۲] سورہ بقرہ، آیت 3-5۔

برزخ، روزِ محشر، حساب، میزان اور جنت و جہنم ہے، ان کا بیان کرنا انبیاء، ائمہ علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کی ذمہ داری ہے۔
ان حقائق پر ایمان رکھنے سے انسان کا باطن طیب و طاہر، روح صاف و پاکیزہ، تزکیہ نفس، روحی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے نیز اعضاء و جوارح خدا اور رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں۔
غیب پر ایمان رکھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس میں عدالت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی تمام استعداد شکوفہ ہوتی ہیں، یہی ایمان اس کے کمالات میں اضافہ کرتا ہے، نیز خداوند عالم کی خلافت و جانشینی حاصل ہونے کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔

کتاب خدا، قرآن مجید جو احسن الحدیث، اصدق قول اور بہترین وعظ و نصیحت کرنے والی کتاب ہے، جس کے وحی ہونے کی صحت و استحکام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس نے مختلف سوروں میں مختلف دلائل کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کتاب خدا ہے، جن کی بنا پر انسان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں رہتا، قرآن کریم کی بہت سی آیات میں غیب کے مکمل مصادیق بیان کئے گئے ہیں اور ان آیات کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے بہت اہم احادیث بیان ہوئی ہیں جن کے پر توجہ کرنے سے انسان کے لئے غیب پر ایمان و یقین کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔

خداوند عالم

قرآن مجید نے خداوند عالم کو تمام کائنات اور تمام موجودات کے خالق کے عنوان سے پہچنوا دیا ہے، اور تمام انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دی ہے، اس کا شریک اس کی ضد و مثل اور اس کا کفو قرار دینے سے سخت منع کیا ہے اور اس کو غفلت و جہالت کا نتیجہ بتایا ہے، اور کسی چیز کو اس کے خلاف بیان کرنے کو فطرت و وجدان کے خلاف شمار کیا ہے، اس عالم ہستی میں صحیح غور و فکر کرنے کی رغبت دلائی ہے، اور فطری، عقلی، طبعی اور علمی دلائل و شواہد کے ذریعہ غیر خدا کے خالق ہونے کو باطل قرار دیا ہے، اور اس جملہ کو بے بنیاد، بے معنی اور مسخرہ آمیز بتایا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں آگئی ہیں اس کی شدت کے ساتھ رد کی ہے اور علمی منطق اور عقل سلیم سے کوسوں دور بتایا ہے، المختصر: قرآن مجید نے اپنی آیات کے اندر انسان کے جہل اور غفلت جیسی بیماریوں کا علاج بتایا ہے، اور فطرت و وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے عقل و دل کی آنکھوں کے سامنے سے شک و تردید اور اوہام کے پردوں کو ہٹا دیا ہے، اور خداوند عالم کے وجود کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، نیز اس معنی پر توجہ دلائی ہے کہ آئینہ ہستی کی حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے، اور خدا کی ذات اقدس میں کسی کے لئے شک و تردید کا کوئی وجود نہیں ہے:

”... أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ۚ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ ۚ“ [1]

... کیا تمہیں اللہ کے وجود کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں اس لئے بلاتا

ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔۔۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ“ [۱]

اے انسانو! پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے۔ شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لئے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لئے زمین سے پھل نکالے ہیں لہذا اس کے لئے جان بوجھ کر کسی کو ہمسرا اور مثل نہ بناؤ۔

جی ہاں! اس نے ہمیں اور ہم سے پہلے انسانوں کو خلق کیا، آسمانوں کو بنایا، تمہاری زندگی کے لئے زمین کا فرش بچھایا، تمہارے لئے بارش برسائی، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے پھل اور اناج پیدا ہوئے، اگر یہ تمام عجیب و غریب چیزیں اس کا کام نہیں ہے تو پھر کس کا کام ہے؟

اگر کوئی کہتا ہے کہ ان تمام عجیب و غریب خلقت کی پیدائش کی علت تصادف (یعنی اتفاقی) ہے تو اس کی مستحکم منطقی اور عقلی دلیل کیا ہے؟ اگر کہا گیا کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں تو کیا اس کائنات کی چیزیں پہلے سے موجود نہیں تھیں جو خود بخود وجود میں آ گئیں، اس کے علاوہ جو چیز موجود ہے وہ خود بخود وجود میں آ جائیں اس کے کوئی معنی نہیں ہیں، پس معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا خالق اور ان کو نظم دینے والا علیم و بصیر و خیر اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے، اور اس مضبوط اور مستحکم نظام کی بنیاد ڈالی ہے، لہذا انسان پر واجب ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے، اس کی عبادت و بندگی کرے تاکہ تقویٰ، پاکیزگی اور کمال کی معراج حاصل کرے:

”اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ [۲]

۔۔۔ تم لوگ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے۔ شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔

مفضل بن عمر کوئی کہتے ہیں: مجھ سے حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

وجود خدا کی سب سے پہلی دلیل اس دنیا کا نظم و ترتیب ہے کہ تمام چیزیں بغیر کسی کمی و نقصان کے اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔

مخلوقات کے لئے زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان پر زمین کے لئے روشنی دینے والے سورج چاند اور ستارے لٹکائے

[۱] سورہ بقرہ، آیت ۲۱-۲۲

[۲] سورہ بقرہ، آیت ۲۱

گئے، پہاڑوں کے اندر گرا نبھا جواہرات قرار دیئے گئے، ہر چیز میں ایک مصلحت رکھی گئی اور ان تمام چیزوں کو انسان کے اختیار میں دیدیا گیا، مختلف قسم کی گھاس، درخت اور حیوانات کو اس کے لئے خلق کیا تاکہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔

اس دنیا کے نظم و ترتیب کو دیکھو کہ جہاں ہر چیز ذرہ برابر کمی و نقصان کے بغیر اپنی مخصوص جگہ پر ہے جو اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ یہ دنیا حکمت کے تحت پیدا کی گئی ہے، اس کے علاوہ تمام چیزوں کے درمیان ایک رابطہ پایا جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں جو خود اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے نے ان تمام چیزوں کے درمیان الفت پیدا کی ہے اور ایک دوسرے سے مربوط اور ایک دوسرا کا محتاج قرار دیا ہے!

مفضل کہتے ہیں: معرفت خدا کی گفتگو کے تیسرے دن جب امام ششم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امامؑ نے فرمایا: آج چاند، سورج اور ستاروں کے بارے میں گفتگو ہوگی:

اے مفضل! آسمان کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے اور جہاں تک انسان آسمان کو دیکھتا چلا جاتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ نیلا رنگ نہ صرف یہ کہ آنکھ کے لئے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ آنکھ کی طاقت کے لئے مفید بھی ہے۔

اگر سورج نہ نکلتا اور دن نہ ہوتا تو پھر دنیا کے تمام امور میں خلل واقع ہو جاتا، لوگ اپنے کاموں کو نہ کر پاتے، بغیر نور کے ان کی زندگی کا کوئی مزہ نہ ہوتا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے۔

اگر سورج غروب نہ ہوتا اور رات کا وجود نہ ہوتا تو لوگوں کو سکون حاصل نہ ہوتا اور ان کی تھکاوٹ دور نہ ہوتی، ہاضمہ نظام غذا کو ہضم نہ کر پاتا اور اس غذائی طاقت کو دوسرے اعضاء تک نہ پہنچاتا۔

اگر ہمیشہ دن ہوا کرتا تو انسان لالچ کی وجہ سے ہمیشہ کام میں لگا رہتا جس سے انسان کا بدن رفتہ رفتہ جواب دیدیتا، کیونکہ بہت سے لوگ مال دنیا جمع کرنے میں اس قدر لالچی ہیں کہ اگر رات کا اندھیرے ان کے کاموں میں مانع نہ ہوتا تو اس قدر کام کرتے کہ اپانچ ہو جاتے!

اگر رات نہ ہوا کرتی تو سورج کی گرمی سے زمین میں اس قدر گرمی پیدا ہو جاتی کہ روئے زمین پر کوئی حیوان اور درخت باقی نہ رہتا۔

اسی وجہ سے خداوند عالم نے سورج کو ایک چراغ کی طرح قرار دیا کہ ضرورت کے وقت اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ اہل خانہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، اور پھر اس کو خاموش کر دیتے ہیں تاکہ آرام کر لیں! پس نور اور اندھیرا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں ہی اس دنیا کے نظام اور انسانوں کے لئے خلق کئے گئے ہیں۔

اے مفضل! غور تو کرو کہ کس طرح سورج کے طلوع و غروب سے چار فصلیں وجود میں آتی ہیں تاکہ حیوانات اور درخت رشد و نمو کر سکیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔

اسی طرح دن رات کی مدت کے بارے میں غور فکر کرو کہ کس طرح انسان کی مصلحت کا لحاظ رکھا گیا ہے اکثر آباد زمین پر دن 15 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا اگر دن سویا دوسو گھنٹے کا ہوتا تو کوئی بھی جاندار زمین پر باقی نہ بچتا۔ کیونکہ اس قدر طولانی دن میں دوڑ دھوپ کرتے ہوتے ہلاک ہو جاتے، درخت وغیرہ سورج کی گرمی سے خشک ہو جاتے!

اسی طرح اگر سویا دوسو گھنٹے کی رات ہوا کرتی، تمام جاندار روزی حاصل نہیں کر سکتے تھے اور بھوک سے ہلاک ہو جاتے، درختوں اور سبزیوں کی حرارت کم ہو جاتی، جس کے نتیجہ میں ان کا خاتمہ ہو جاتا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی گھاس اگر ایسی جگہ اُگ آئیں جہاں پر سورج کی روشنی نہ پڑے ہو تو وہ برباد ہو جایا کرتی ہیں۔

سردیوں کے موسم میں درختوں اور نباتات کے اندر کی حرارت اور گرمی مخفی ہو جاتی ہے تاکہ ان میں پھلوں کا مادہ پیدا ہو، سردی کی وجہ سے بادل اٹھتے ہیں، بارش ہوتی ہے، جس سے حیوانوں کے بدن مضبوط ہوتے ہیں، فصل بہار میں درخت اور نباتات میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں، کلیاں کھلنے لگتی ہیں، حیوانات بچے پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں گرمی کی وجہ سے بہت سے پھل پکنے لگتے ہیں، حیوانات کے جسم میں بڑھی ہوئی رطوبت جذب ہوتی ہے، اور روئے زمین کی رطوبت کم ہوتی تاکہ انسان عمارت کا کام اور دیگر کاموں کو آسانی سے انجام دے سکے، فصل پائیز میں ہوا صاف ہوتی ہے تاکہ انسان کے جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں اور بدن صحیح و سالم ہو جائے، اگر کوئی شخص ان چار فصلوں کے فوائد بیان کرنا چاہے تو گفتگو طولانی ہو جائے گی!

سورج کی روشنی کی کیفیت پر غور و فکر کرو کہ جس کو خداوند عالم نے اس طرح قرار دیا ہے کہ پوری زمین اس کی روشنی سے فیضیاب ہوتی ہے، اگر سورج کے لئے طلوع و غروب نہ ہوتا تو نور کی بہت سی جھٹنوں سے استفادہ نہ ہوتا، پہاڑ، دیوار اور چھت نور کی تابش میں مانع ہو جاتے، چونکہ خداوند عالم نور خورشید سے تمام زمین کو فیضیاب کرنا چاہتا ہے لہذا سورج کی روشنی کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ اگر صبح کے وقت کہیں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تو دن کے دوسرے حصہ میں وہاں سورج کی روشنی پہنچ جاتی ہے، یا اگر کسی جگہ شام کے وقت روشنی نہ پہنچ سکے تو صبح کے وقت روشنی سے فیضیاب ہو سکے، پس معلوم ہوا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے، واقعاً یہ خوش نصیبی ہے کہ خداوند عالم نے سورج کی روشنی کو زمین رہنے والے تمام موجودات چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات یا دوسری جاندار چیزیں سب کے لئے پیدا کی اور کسی کو بھی اس سے محروم نہ رکھا۔

اگر ایک سال تک سورج کی روشنی زمین پر نہ پڑتی تو زمین پر رہنے والوں کا کیا حال ہوتا؟ کیا کوئی زندہ رہ سکتا تھا؟ رات کا اندھیرا بھی انسان کے لئے مفید ہے جو اس کو آرام کرنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن چونکہ رات میں بھی کبھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے لوگ وقت نہ ہونے یا گرمی کی وجہ سے رات میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یا بعض مسافر رات کو

سفر کرتے ہیں ان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس ضرورت کے تحت خداوند عالم نے چاند اور ستاروں کو خلق فرمایا ہے تاکہ وہ اپنی نور افشانی سے خدا کی مخلوق کے لئے آسائش کا سامان فراہم کریں اور اپنی منظم حرکت کے ذریعہ مسافروں کو راستہ کی طرف راہنمائی کریں اور کشتی میں سوار مسافرین کو راستہ بھٹکنے سے روکے رہیں۔

ستاروں کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ثابت ستارے جو ایک جگہ اپنے معین فاصلہ پر رہتے ہیں، اور دوسرے ستارے گھومتے رہتے ہیں ایک برج سے دوسرے برج کی طرف جاتے ہیں، یہ ستارے اپنے راستہ سے ذرہ برابر بھی منحرف نہیں ہوتے، ان کی حرکت کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک عمودی حرکت ہوتی ہے جو دن رات میں مشرق سے مغرب کی طرف انجام پاتی ہے، اور دوسری اس کی اپنی مخصوص حرکت ہوتی ہے، اور وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے، جیسے اگر ایک چیونٹی پچلی کے پاٹ پر بیٹھ کر بائیں جانب حرکت کرے درحالیکہ چکی داہنی جانب چلتی ہے، لہذا چیونٹی کی دو حرکت ہوتی ہیں ایک اپنے ارادہ سے اور دوسری چکی کی وجہ سے، کیا یہ ستارے جن میں بعض اپنی جگہ قائم ہیں اور بعض منظم طور پر حرکت کرتے ہیں کیا ان کی تدبیر خداوند حکیم کے علاوہ ممکن ہے؟ اگر کسی صاحب حکمت کی تدبیر نہ ہوتی تو یا سب ساکن ہوتے یا سب متحرک، اور اگر متحرک بھی ہوتے تو اتنا صحیح نظم و ضبط کہاں پیدا ہوتا؟

ستاروں کی رفتار انسانوں کے تصور سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کی روشنی اس قدر شدید ہے کہ اس کو دیکھنے کی تاب کسی بھی آنکھ میں نہیں ہے، خداوند عالم نے ہمارے اور ان کے درمیان اس قدر فاصلہ قرار دیا ہے کہ ہمارے حرکت کو درک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کی روشنی ہماری آنکھوں کے لئے نقصان دہ ہے، اگر اپنی مکمل رفتار کے ساتھ ہم سے نزدیک ہوتے، تو ان کے نور کی شدت کی وجہ سے ہماری آنکھیں نابینا ہو جاتیں، اسی طرح جب پے درپے بجلی کڑکتی و چمکتی ہے آنکھ کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، جس طرح سے اگر کچھ لوگ ایک کمرہ میں موجود ہوں اور وہاں پر تیز روشنی والے بلب روشن ہوں اور اچانک خاموش کر دیئے جائیں تو آنکھیں پریشان ہو جاتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

اے مفضل! اگر رہٹ کے ذریعہ کسی کنویں سے پانی نکال کر کسی باغ کی سیچائی کی جائے، عمارت، کنویں اور پانی نکالنے کے وسائل اس قدر منظم اور قاعدہ کے تحت ہوں کہ باغ کی صحیح سیچائی ہو سکے، اگر کسی ایسی رہٹ کو دیکھے تو کیا انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، اور کسی نے اس کو نہیں بنایا ہے اور کسی نے منظم نہیں کیا ہے، یہ بات واضح ہے کہ عقل سلیم اس کے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک ماہر اور ہوشیار شخص نے اس رہٹ کو اس انداز سے بنایا ہے، اور جب انسان پانی نکالنے والی ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان تمام گھومنے والے اور ایک جگہ باقی رہنے والے ستاروں، شب و روز، سال کی چار فصلوں کو حساب شدہ دیکھے جبکہ ان میں ذرا بھی انحراف اور بے نظمی نہیں پائی جاتی تو کیا انسان اس قدر عظیم اور عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر ان کے پیدا کرنے والے

کو نہیں پہچان سکتا؟^[۱]

ایک شخص حضرت رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے: مجھے علم کے عجائبات سکھا دیجئے، تو آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا: کیا تجھے اصل علم کے بارے میں کچھ خبر ہے جو عجائب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا: یا رسول اللہ! اصل علم کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا: معرفت خدا، اور حق معرفت، اس نے کہا: حق معرفت کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: خدا کی مثل و مانند اور شبیہ نہ ماننا، اور خدا کو واحد، احد، ظاہر، باطن، اول و آخر ماننا اور یہ کہ اس کا کوئی کفو و نظیر نہیں ہے، اور یہی معرفت کا حق ہے۔^[۲]

پورے قرآن کریم میں اس مسلم اور ہنگامی حقیقت پر توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ حقیقت اصل جہان اور اس دنیا کو پیدا کرنے والے اور اس کو باقی رکھنے والی کی ہے، انسان کے حواس کو ظاہری آنکھوں سے درک نہیں کیا جاسکتا، لہذا غیب کہا جاتا ہے، اور یہ تمام موجودات فنا ہونے والی ہیں لیکن اس کی ذات باقی ہے، نیز یہ کہ تمام موجودات کے لئے آغاز و انجام ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی آغاز و انجام نہیں ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر۔

قرآن کریم کے تمام سوروں اور اس کی آیات میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کہا گیا ہے، اور ہر سورے میں متعدد بار تکرار ہوا ہے، اور تمام واقعات اور تمام مخلوقات اسی واحد قہار کے اسم گرامی سے منسوب ہیں۔

ہم جس مقدار میں خدا کی مخلوقات اور متعدد عالم کو ایک جگہ ضمیمہ کر کے مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے:

یہ تمام مجموعہ ایک چھوٹے عالم کی طرح ایک نظام کی پیروی کرتا ہے یہاں تک کہ اگر تمام وسیع و عریض عالم کو جمع کریں اور انسانی علم و سائنس کے جدید وسائل جیسے ٹیلی اسکوپ "Telescop" وغیرہ کے ذریعہ کشف ہونے والی چیزوں کو ملاحظہ کریں تو جو نظام اور قوانین ایک چھوٹے نظام میں دیکھے جاتے ہیں ان ہی کو مشاہدہ کریں گے، اور اگر عالموں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے تجزیہ و تحلیل کریں یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے مولکول "Molecule" (یعنی کسی چیز کا سب سے چھوٹا جز) کو بھی دیکھیں گے تو ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس کا نظام اس عظیم جہان سے کچھ بھی کم نہیں ہے، حالانکہ یہ تمام موجودات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔

[۱] توحید مفصل: 39؛ بحار الانوار، ج 3، ص 57، باب 4، حدیث 8-1

[۲] جاء اعرابی الى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! علمني من غرائب العلم. قال: ما صنعت في راس العلم حتى تسأل عن غرابيه. قال الرجل: ما راس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حق معرفته. قال الاعرابي: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند. وانه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولا نظير. فذلك حق معرفته.

توحيد صدوق: ۲۸۴، حدیث ۵؛ بحار الانوار ج ۳، ص ۲۶۹، باب ۱۰، حدیث ۴.

المختصر یہ کہ تمام عالموں کا مجموعہ ایک موجود ہے، اور اس پر ایک ہی نظام کی حکومت ہے، نیز اس عالم کے تمام اجزاء و ذرات اپنے اختلاف کے باوجود ایک ہی نظام کے مسخر ہیں۔

”وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ط...“ [۱]

اس دن سارے چہرے خدائے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور ان کی تدبیر کرنے والا خداوند عالم ہے۔

”وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ [۲]

اور تمہارا خدا بس ایک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہی رحمن بھی ہے اور وہی رحیم بھی۔

فرشتے

قرآن مجید کی تقریباً 90 آیات میں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے۔

قرآن کریم نے فرشتوں کے دشمن کو کا فر شمار کیا ہے، اور ملائکہ کا انکار کرنے والوں کو گمراہ قرار دیا ہے۔

”مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ“ [۳]

اور جو بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین، جبرئیل و میکائیل کا دشمن ہوگا، اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے۔

”... وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا“ [۴]

۔۔۔ اور جو شخص اللہ، ملائکہ، آسمانی کتابوں، رسولوں اور روز قیامت کا انکار کرے گا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گیا

ہے۔

نیج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں حضرت علی علیہ السلام فرشتوں کے سلسلہ میں بیان فرماتے ہیں:

بعض سجدہ میں ہیں تو رکوع کی نوبت نہیں آتی ہے، بعض رکوع میں ہیں تو سر نہیں اٹھاتے، بعض صف باندھے ہوتے ہیں

تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، بعض مشغول تسبیح ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے، سب کے سب وہ ہیں کہ ان کی آنکھوں پر نیند کا

غلبہ ہوتا ہے اور نہ عقول پر سہو و نسیان کا، نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نہ دماغ میں نسیان کی غفلت۔

ان میں سے بعض کو وحی کا امین بنایا ہے اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا ہے جو اس کے فیصلوں اور احکام کو

برابر لاتے رہتے ہیں، اور کچھ بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں اور ان میں بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم

[۱] سورہ طہ، آیت 111

[۲] سورہ بقرہ، آیت 163

[۳] سورہ بقرہ، آیت 98

[۴] سورہ نساء، آیت 136

زمین کے آخری طبقہ میں ثابت ہیں اور گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، ان کی اطراف بدن اقطار عالم سے وسیع تر ہیں اور ان کے کاندھے پایہ ہای عرش اٹھانے کے قابل ہیں، ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوتے ہیں، ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں، وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں، نہ اس کے حق میں مخلوقات کے صفات جاری کرتے ہیں، وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں۔^[۱]

جی ہاں، فرشتے بھی عالم غیب کے مصداق ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید اور روایات میں بیان ہوا ہے، انسانی زندگی سے رابطہ کے پیش نظر خصوصاً نامہ اعمال لکھنے، انسان کے اچھے برے اعمال یا ان کی گفتگو اور زحماتوں کے لکھنے کے لئے معین ہیں، یہی فرشتے ان کی روح قبض کرنے اور اہل جہنم پر عذاب دینے پر بھی مامور ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی پر مثبت آثار پیدا ہوتے ہیں، اور خداوند عالم کی اس نورانی مخلوق پر اعتقاد رکھنا معنوی زیبا نیوں میں سے ہے۔

برزخ

موت کے بعد سے روز قیامت تک کی مدت کو قرآنی اصلاح میں برزخ کہا جاتا ہے۔

اس دنیا سے رخصت ہونے والے افراد پہلے برزخ میں وارد ہوتے ہیں، اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق کی بنا پر ان کی ایک زندگی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے جو نہ دنیا کی طرح ہے اور نہ آخرت کی طرح ہے۔
 ”حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“^[۲]

یہاں تک کہ جب ان میں کسی کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹا دے۔ شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔

لیکن چونکہ قانون خلقت نہ نیک افراد کو اور نہ برے لوگوں کو دنیا میں واپس پلٹنے کی اجازت دیتا، لہذا ان کو اس طرح جواب دیا جائے گا: نہیں نہیں، ہرگز پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہی جواب انسان کی زبان بھی جاری ہوگا، لیکن یہ جملہ بے اختیار اور یونہی اس کی زبان پر جاری ہوگا، یہ وہی جملہ ہوگا کہ جب کوئی بدکار انسان یا کوئی قاتل اپنے کئے کی سزا کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان پر بھی یہی جملہ ہوتا ہے، لیکن جب سزا ختم ہو جاتی ہے یا بلاء دور ہو جاتی ہے تو وہ انسان پھر وہی پرانے کام شروع

[۱] نوح البلاغ، ترجمہ علامہ جوادی علیہ الرحمہ، ص 31

[۲] سورہ مومنون، آیت 99-100

کر دیتا ہے۔

آیت کے آخر میں ایک چھوٹا سا لیکن پُر معنی اور اسرار آمیز جملہ برزخ کے بارے میں بیان ہوا ہے: اس کے بعد روز قیامت تک کے لئے برزخ موجود ہے۔

در اصل دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کو برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد سے دو چیزوں کے درمیان قرار پانے والی چیز کو برزخ کہا جانے لگا، اسی وجہ سے دنیا و آخرت کے درمیان قرار پانے والے عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم قبریہ عالم ارواح کے سلسلہ میں منقولہ دلائل موجود ہیں، قرآن مجید کی بہت سی آیات برزخ پر دلالت کرتی ہیں جن میں سے بعض بطور اشارہ اور بعض صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔

آیہ کریمہ ”وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“، عالم برزخ کے بارے میں واضح ہے۔ جن آیات میں وضاحت کے ساتھ عالم برزخ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ شہداء کے سلسلہ میں نازل ہوئیں ہیں، جیسے:

”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ“ [۱]

اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پارہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شہداء کے لئے برزخ موجود ہے بلکہ کفار، فرعون جیسے ظالم و جابر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں برزخ موجود ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 26 میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

”الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُڈُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ“ [۲]

وہ جہنم جس کے سامنے ہر صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔

شیعہ سنی مشہور کتابوں میں بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں جن میں عالم برزخ، عالم قبر اور عالم ارواح کے بارے میں مختلف الفاظ وارد ہوتے ہیں، چنانچہ نصح البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیؑ جنگ صفین کی واپسی پر کوفہ کے اطراف میں ایک قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف رخ کر کے فرمایا:

اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والو! اے ویران مکانات کے باشندو! اور تاریک قبر کے بسنے والو! اے خاک نشینو! اے غربت، وحدت اور وحشت والو! تم ہم سے آگے چلے گئے ہو اور ہم تم سے ملحق ہونے والے ہیں، دیکھو تمہارے

[۱] آل عمران، آیت 169

[۲] سورہ غافر (مومن): ۴۶۔

مکانات آباد ہو چکے ہیں تمہاری بیویوں کا دوسرا عقد ہو چکا ہے اور تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں کی خبر کیا ہے؟

اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا: اگر ان ہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف یہ پیغام دیتے کہ بہترین زادراہ: تقویٰ الہی ہے۔^[۱]

حضرت امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے:

إِنَّ الْقَبْرَ إِمَارَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ.^[۲]
قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔
حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

الْبَرْزَخُ الْقَبْرُ، وَهُوَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ... وَاللَّهُ مَا نَخَافُ عَلَيْكُمْ إِلَّا
الْبَرْزَخَ.^[۳]

برزخ وہی قبر ہے کہ جہاں دنیا و آخرت کے درمیان عذاب یا ثواب دیا جائے گا، خدا کی قسم، ہم تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتے ہیں۔

روای نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا: برزخ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا:

الْقَبْرُ مُنْذُ حِينِ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.^[۴]

موت سے لے کر روز قیامت تک قبر میں رہنے کا نام ہی برزخ ہے۔

عظیم الشان کتاب کافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

فِي حُجْرَاتٍ فِي الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِهَا، وَيَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِهَا، وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَرْقُمْ لَنَا السَّاعَةَ.

[۱] قال: وقد رجع من صفين فاشرف على القوبظ اهر الكوفة: يا اهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقوب المظلمة! يا اهل التوبة يا اهل الغربة! يا اهل الوحشة! يا اهل الوحشة! ايتهم لنا فرط سابق، ونحن لكم تبع لاحق؛ اما الدور فقد سكنت؛ واما الازواج فقد نكحت؛ واما الاموال فقد قسمت؛ هذا خبر ما عندنا، فما خبر عندكم؟ ثم التفت الى اصحابه فقال: اما لو اذن لهم في الكلام لا خبروكم: ان خير الزاد التقوى.

نسخ البلاغ: ۷۵۸، ج ۱، ص ۱۳۰، بحار الانوار ج ۳۲، ص ۶۱۹، باب ۱۲، حديث ۴۸۸.

[۲] نور الثقلين، ج ۲، ص ۵۳۳.

[۳] نور الثقلين، ج ۲، ص ۵۳۳؛ بحار الانوار ج ۶، ص ۲۱۸، باب ۸، حديث ۱۲.

[۴] کافی ج ۳، ص ۴۳، باب ما ينطق به موضع القبر، حديث ۳؛ نور الثقلين، ج ۲، ص ۵۵۴.

وَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا ۖ

مرنے کے بعد مومنین کی ارواح جنت کے حجروں میں رہتی ہے، (وہ لوگ) جنتی غذا کھاتے ہیں، جنت کا پانی پیتے ہیں، اور کہتے ہیں: پالنے والے! جتنا جلدی ہو سکے روز قیامت برپا کر دے اور ہم سے کئے ہوئے وعدہ کو وفا فرم۔
عالم برزخ پر عقیدہ کے سلسلہ میں قرآن مجید اور روایات میں بیان موجود ہے، جو معنوی زیبا نیوں میں سے ہے، جس پر توجہ رکھنے سے نیک افراد اور بدکار لوگوں کی زندگی پر مفید آثار برآمد ہوتے ہیں اور جس سے انسان تقویٰ، پرہیزگاری اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔

محشر

روز قیامت اور روز محشر ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں تمام آسمانی کتابوں، انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے خبر دی ہے جہاں پر تمام لوگ اپنی نیکی یا بدی کی جزایا سزا پائیں گے۔
روز قیامت پر اعتقاد رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔
قرآن مجید میں ایک ہزار آیات سے زیادہ اور بہت سی احادیث میں قیامت سے متعلق تفصیلی بیان ہوا ہے:
”وَبَنَّا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ“۔ [۲]
خدا یا! تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
”فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ“۔ [۳]
اس وقت کیا ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور ہر نفس کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر (ذرا برابر) ظلم نہیں کیا جائے گا۔
”وَلَكِنَّ مُمْتَهُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشُرُونَ“۔ [۴]
اور تم اپنی موت سے مرو یا قتل ہو جاؤ سب اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر کئے جاؤ گے۔
”... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“۔ [۵]
... اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔

[۱] کافی ج ۳ ص ۲۴۴، باب آخر فی ارواح المومنین، حدیث ۴؛ بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۶۹، باب ۸، حدیث ۱۲۲۔

[۲] سورہ آل عمران، آیت ۹۔

[۳] سورہ آل عمران، آیت ۲۵۔

[۴] سورہ آل عمران، آیت ۱۵۸۔

[۵] سورہ مائدہ، آیت ۹۶۔

”... لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ...“ [۱]

--- وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔---

”... وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ“ [۲]

--- اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا دیئے جائیں گے۔

”... وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ“ [۳]

وہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے اس کے بعد تم حاضر و غیب کے عالم خدا کی بارگاہ میں واپس کئے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔

”ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ“ [۴]

پھر اس کے بعد تم سب مرجانے والے ہو۔ پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

”لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ تَجْمَعُ عِظَامُهُ بَلَىٰ

فَيَدْرِينِ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّىَ بَنَاتُهُ“ [۵]

میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہاس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے۔ یقیناً ہاس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جناب جبرئیل حضرت رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آنحضرت کو قبرستان بقیع میں لے گئے، آپ کو ایک قبر کے پاس بٹھایا اور اس قبر کے مردہ کو آواز دی کہ بہ اذن الہی اٹھ کھڑا ہو، وہ فوراً باہر آ گیا! ایک ایسا شخص جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے قبر سے باہر نکلا در حالیکہ اپنے منہ سے گرد و خاک ہٹاتے ہوتے کہتا تھا: الحمد للہ واللہ اکبر، اس وقت جناب جبرئیل نے اس سے کہا: بہ اذن خدا واپس ہو جا، اس کے بعد پیغمبر اکرم کو ایک دوسری قبر کے پاس لے گئے اور اس سے کہا: حکم خدا سے اٹھ کھڑا ہو، چنانچہ ایک شخص نکلا جس کا چہرہ سیاہ تھا اور کہنے لگا: ہائے افسوس! ہائے ہلاکت و بیچارگی! چنانچہ جناب جبرئیل نے اس سے کہا: حکم خدا سے واپس ہو جا۔ اس کے بعد جناب جبرئیل نے کہا:

[۱] سورۃ النعام، آیت 12

[۲] سورۃ النعام، آیت 36

[۳] سورۃ توبہ آیت 94

[۴] سورۃ مؤمنون آیت 15-16

[۵] سورۃ قیامت آیت 1-4

اے محمد! تمام مردے اسی طرح سے روز قیامت محسوس ہوں گے۔^[۱]

لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میرے بیٹے! اگر تمہیں مرنے میں شک ہے تو سونا چھوڑو لیکن نہیں چھوڑ سکتے، اگر روز قیامت قبر سے اٹھائے جانے میں شک رکھتے ہو تو بیدار رہنا چھوڑ دو لیکن نہیں چھوڑ سکتے، لہذا اگر سونے اور جگنے میں غور و فکر کرو تو یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ تمہارا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، بے شک نیند موت کی طرح ہے اور بیداری اور جاگنا مرنے کے بعد قبر سے اٹھانے کی مانند ہے۔^[۲]

بہر حال پورے قرآن کریم میں قیامت اور اس کے صفات کے بارے میں بہت زیادہ تکرار، تاکید اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، صرف بعض مقامات پر استدلال اور برہان بیان ہوا، برخلاف اثبات توحید کے کہ جہاں پر دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی قدرت و حکمت کا بیان بھی ہوا ہے، کیونکہ جب انسان توحید خدا کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لئے معاد اور قیامت کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔

اسی وجہ سے قرآن مجید میں روز قیامت کی تشریح و توصیف سے پہلے یا اس کے بعد خدا کی قدرت و توانائی کے بارے میں بیان ہوا ہے، درحقیقت خداوند عالم کے وجود کے دلائل یقینی طور پر معاد کے دلائل بھی ہیں۔

جہاں پر روز قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے پر واضح دلیل بیان ہوئی ہے، وہاں بھی یہی دلیل و برہان قائم کی گئی ہے؛ کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا: قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ گناہوں کے بارے میں فیصلہ ہو سکے، اور نیک افراد اور برے لوگوں کو جزا یا سزا دی جاسکے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا بلکہ انکار کرنے والوں کا اعتراض اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح یہ جسم خاک میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا؟ اسی وجہ سے خداوند عالم نے واضح طور پر یا دلائل توحید کے ضمن میں روز قیامت کے دلائل سے زیادہ منکرین کے لئے جواب دیئے ہیں تاکہ منکرین سمجھ لیں کہ جس قدرت خدا کے ذریعہ یہ کائنات خلق ہوئی ہے اسی قدرت کے پیش نظر قیامت کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہی خالق جس نے شروع میں حیات اور وجود بخشا تو اس کے لئے دوبارہ زندہ کرنا اور دوبارہ حیات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔^[۳]

قرآن مجید نے منکرین، مخالفین اور ملحدین کے اعتراض کو سورہ یس میں اس طرح بیان کیا ہے:

[۱] 287، تفسیر فی ج 2، ص 253، کیفیت فتح الصور؛ بحار الانوار ج 7، ص 39، باب 3، حدیث 8

[۲] عن ابی جعفر علیہ السلام قال: کان فیما وعظ بہ لقمان علیہ السلام ابنہ أن قال: یا بنی! ان تک فی شک من الموت فأرفع عن نفسك النوم، ولن تستطیع ذلک، وان کنت فی شک من البعث فأرفع عن نفسك الانتباه، ولن تستطیع ذلک. فانک اذا فکرت فی هذا علمت ان نفسك بید غیبرک، وانما النوم بمنزلة الموت، وانما الیقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت.

قصص راوندی ص ۱۹۰، حدیث ۲۳۹؛ بحار الانوار ج ۷، ص ۴۲، باب ۳، حدیث ۱۳.

[۳] تفسیر نوین، ص 19:

”أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَكَيْسِي خَلَقَهُ ط
قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ“ [۱]
تو کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے اور وہ یکبارگی ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو گیا ہے۔ اور
ہمارے لئے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ (اے رسول!)
آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔

ان آیات میں پہلے انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تو پہلے تو کچھ نہیں تھا اور ایک نطفہ سے زیادہ ارزش نہیں رکھتا تھا، لہذا
انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ کیا انسان تو نے نہیں دیکھا، تو جب نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نے تجھے ایک نطفہ سے خلق کیا
ہے اور اب اتنا طاقتور، صاحب قدرت اور باشعور ہو گیا کہ اپنے پروردگار سے مقابلہ کے لئے کھڑا ہو گیا اور علی الاعلان اس سے پر
برسر پیکار ہے؟!

پہلے انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی ہر انسان چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو یا اس کا علم و دانش کسی بھی حد میں ہو اس
حقیقت کو درک کر سکتا ہے۔

اس کے بعد نطفہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، (لغت میں نطفہ کے معنی ناچیز اور بے ارزش پانی کے ہیں) تاکہ انسان
مغرور نہ ہو جائے لہذا تھوڑا بہت اپنی ابتداء کے بارے میں بھی جان لے کہ وہ پہلے کیا تھا؟ اس کے علاوہ صرف یہی ایک ناچیز قطرہ
اس کی رشد و نمو کے لئے کافی نہیں تھا بلکہ اس ایک قطرہ میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں سلولز تھے جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جاسکتے اور
یہ زندہ سلولز رحم مادر میں بہت چھوٹے سلولز سے باہم ملے اور انسان ان چھوٹے موجود سے وجود میں آیا ہے۔

اپنے رشد و نمو کی منزل کو یکے بعد دیگرے طے کیا، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات نے ان چھ مراحل کی طرف اشارہ کیا
ہے: نطفہ، علقہ (مضغ) ہڈیوں کا ظاہر ہونا، ہڈیوں پر گوشت پیدا ہونا اور آخر میں روح کی پیدائش اور حرکت۔
انسان پیدائش کے وقت ضعیف و ناتواں بچہ تھا، اس کے بعد تکامل کے مرحلوں کو تیزی کے ساتھ طے کیا یہاں تک کہ
عقلانی اور جسمانی بلوغ تک پہنچ گیا۔

یہ کمزور اور ناتواں بچہ اس قدر طاقتور ہوا کہ خدا کے مد مقابل کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی عاقبت کو بالکل ہی بھلا دیا اور خصیم
مبین کا واضح مصداق بن گیا۔

انسان کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے لئے مثال بیان کرتا ہے اور اپنے زعم ناقص میں داندان شکن دلیل حاصل
کر لی ہے، حالانکہ اپنے پہلے وجود کو بھول گیا ہے اور کہتا ہے: ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟!
جی ہاں، وہ منکر معاند (دشمن) خصیم مبین (کھلا ہوا دشمن) بغض و کینہ رکھنے والا اور بھول جانے والا، جنگل بیابان سے

ایک بوسیدہ ہڈی کو پالیتا ہے جس ہڈی کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کی ہے؟ اپنی موت پر مرا ہے یا زمان جاہلیت کی جنگ میں دردناک طریقہ سے مارا گیا ہے یا بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے؟ بہر حال ہڈی کو پا کر یہ سوچتا تھا کہ قیامت کے انکار پر ایک دندان شکن دلیل مل گئی ہے، غصہ اور خوشحالی کی حالت میں اس ہڈی کو اٹھا کر کہتا ہے: اسی دلیل کے سہارے میں محمد (ﷺ) سے ایسا مقابلہ کروں گا جس کا کوئی جواب نہ دیا جاسکے!

تیزی کے ساتھ چل کر آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور فریاد بلند کی: ذرا بتائے تو سہی کہ اس بوسیدہ ہڈی کو کون دوبارہ لباس حیات پہنا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس ہڈی کو مسلتے ہوتے زمین پر ڈال دیا، وہ سوچتا تھا کہ رسول خدا (ﷺ) کے پاس اس کو کوئی جواب نہیں پن پائے گا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے جملہ ”نسی خلقہ“ کے ذریعہ پورا جواب دیدیا، اگرچہ اس کے بعد مزید وضاحت اور دلائل بھی بیان کئے ہیں۔

ارشاد ہوا: اگر تو نے اپنی پیدائش کو نہ بھلایا ہوتا تو اس طرح کی بے بنیاد دلیل نہ دیتا؛ اے بھولنے والے انسان! ذرا مڑ کر تو دیکھ اور اپنی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کر کہ اول خلقت میں کس قدر ذلیل پانی تیرا وجود تھا، ہر روز ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، تو ہمیشہ موت و معاد کی حالت میں ہے، لیکن اے بھولنے والے انسان! تو نے سب کچھ بالائے طاق رکھ دیا اور اپنی خلقت کو بھول گیا اور اب پوچھتا ہے کہ کون اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ ہڈی جب مکمل طور پر بوسیدہ ہو جائے گی تو خاک بن جائے گی، کیا تو روز اول خاک نہیں تھا؟! فوراً ہی پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ اس مغرور اور بھولنے والے سے کہہ دو: وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے روز اول اس کو پیدا کیا ہے۔^[۱]

اگر آج یہ بوسیدہ ہڈی باقی رہ گئی ہے تو پہلے تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی یہاں تک کہ مٹی اور خاک بھی نہیں تھی، جی ہاں جس نے اس انسان کو عدم کی وادی سے وجود عطا کیا تو اس کے لئے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔

اگر تو یہ سوچتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں خاک ہو کر تمام جگھوں پر پھیل جائیں گی، تو ان ہڈیوں کو کون پہچان سکتا ہے اور کون ان کو مختلف جگہ سے جمع کر سکتا ہے؟ تو اس چیز کا جواب بھی واضح اور روشن ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے آگاہ ہے اور اس کی تمام خصوصیات کو جانتا ہے:

”وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ“

اور وہ ہر مخلوق کا بہترین جاننے والا ہے۔

جس کے پاس اس طرح کا علم اور قدرت ہو تو اس کے لئے معاد اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

ایک مقناطیس کے ذریعہ مٹی کے نیچے بکھرے ہوتے لوہے کے ذرات کو جمع کیا جاسکتا ہے جبکہ

[۱] سورہ یس آیت 79۔ ”قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ“

یہ مقناطیس ایک بے جان چیز ہے، تو کیا خداوند عالم انسان کے مکھرے ہوتے ہر ذرہ کو ایک اشارہ سے جمع نہیں کر سکتا؟ وہ نہ صرف انسان کی خلقت سے آگاہ ہے بلکہ انسان کی نیتوں اور اس کے اعمال سے بھی آگاہ ہے، انسان کا حساب و کتاب اس کے نزدیک واضح و روشن ہے۔

لہذا اس کے اعمال، اعتقادات اور نیتوں کا حساب کرنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے:

”... وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْنَ بِمَا سَبَّحْتُمْ بِهِ...“ [۱]

۔۔۔ تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو، وہ سب کا محاسبہ کر لے گا۔۔۔

اسی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون (جو معاد کے بارے میں شک کرتا تھا اور صدیوں پرانے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور ان کے حساب و کتاب سے تعجب کرتا تھا) سے کہہ دو:

”... عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى“ [۲]

۔۔۔ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کا کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بھولتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ [۳]

بہر حال روز قیامت، روز محشر اور حساب و کتاب کا مسئلہ غیب کے مصداق میں سے ہے، جس پر قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں اعتقاد اور ایمان رکھنا معنوی اور روحانی زیبائیوں میں سے ہے، جس سے انسان رشد و کمال کے درجات اور صحیح تربیت حاصل کر لیتا ہے، جو انسانی زندگی میں بہت موثر اور ثمر بخش نتائج کا حامل ہے۔

حساب

روز قیامت میں تمام انسانوں کے عقائد، اخلاق اور اعمال کا حساب و کتاب ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم اور معارف الہی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ نیک افراد صدق و صفا، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ میں اپنی پوری عمر بسر کریں اور دوسروں کو بھی فیض پہنچائیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے اعمال کی فائل بند ہو جائے اور ان کا حساب و کتاب نہ کیا جائے، ان کی زندگی کی کتاب کا دوبارہ مطالعہ نہ کیا جائے اور ان کو کوئی جزایا انعام نہ ملے۔

اسی طرح یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ناپاک کفار و مشرکین، ملحد اور اہل طاغوت، ظلم و ستم، جہالت و غفلت، پستی و ناپاکی، خیانت و ظلم اور غارت گری میں اپنی پوری عمر گزارنے والے، لوگوں پر ظلم و ستم کریں ان کو اذیت پہنچائیں، بہت سے افراد کو ان کے حق سے محروم کر دیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے اعمال کی فائل بند کر دی جائے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہ کیا

[۱] سورہ بقرہ آیت ۲۸۴

[۲] سورہ طہ آیت ۵۲

[۳] تفسیر نمونہ ج ۱۸، ص ۴۵۶

۴۳ امامی صدوق: 39، مجلس 10، حدیث 9؛ بحار الانوار ج 7، ص 258، باب 11، حدیث 1

دولت کو خرچ کیا ہے، اور محبت اہل بیت علیہم السلام میں اپنی عمر گزاری ہے، تو روز قیامت ایسے افراد کا حساب آسان ہوگا، اور حشر کے میدان میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کا حساب و کتاب بہت جلد ہو جائے گا۔

ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے: اے فرزند رسول! میں آپ کی خدمت میں ایک حاجت رکھتا ہوں، تو امامؑ نے فرمایا: مجھ سے مکہ میں ملنا، میں مکہ میں حضرت سے ملا اور اپنی حاجت کے بارے میں کہا تو حضرت نے فرمایا: منیٰ میں مجھ سے ملنا، چنانچہ منیٰ میں حضرت سے ملا اور اپنی حاجت کے بارے میں کہا، تو امامؑ نے کہا: کھوکیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: میں ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی اس سے مطلع نہیں ہے، اس گناہ کا بوجھ مجھے مارے ڈال رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اس سے نجات مل جائے، اور اس گناہ کے بوجھ سے سبکدوش ہو جاؤں، تو امامؑ نے فرمایا: جب خداوند عالم روز قیامت برپا کرے گا اور اپنے مومن بندوں کا حساب کرے گا تو ان کے تمام گناہوں سے آگاہ کرے گا، پھر اپنی رحمت و مغفرت میں جگہ دے گا اور اپنے بندے کے بخشے گئے گناہوں سے کسی فرشتہ یا رسول کو بھی باخبر نہیں کرے گا! [۱]

مومنین کے حساب کے سلسلے میں ایک بہت اہم روایت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی گزنفرد کتاب بحار الانوار میں امالی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے حوالہ سے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے، جو واقعاً تعجب خیز اور امیدوار کرنے والی ہے! روایت یوں ہے:

يُوقِفُ الْعَبْدَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ: قِيَسُوا بَيْنَ نَعْمِي عَلَيْهِ وَبَيْنَ عَمَلِي، فَتَسْتَغْرِقُ النَّعْمُ الْعَمَلَ، فَيَقُولُونَ: قَدْ اسْتَغْرَقَ النَّعْمُ الْعَمَلَ، فَيَقُولُ: هَبُوا لَهُ نِعْمِي، وَ قِيَسُوا بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِنْهُ، فَإِنْ اسْتَوَى الْعَمَلَانِ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّرَّ بِالْخَيْرِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ آعْطَاهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَضْلٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى لَمْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَاتَّقَى الشِّرْكَ بِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْفِرَةِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِرَحْمَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ بِعَفْوِهِ. [۲]

بندہ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور خدا فرمائے گا: میری نعمتوں اور اس کے اعمال کا موازنہ کرو، چنانچہ جب نعمتیں اس کے تمام اعمال کو چھپالیں گی تو فرشتے عرض کریں گے: پالنے والے! اس کے اعمال پر تیری نعمتیں غالب ہیں، خطاب

[۱] عن ابی جعفر علیہ السلام قال: قلت له: یا ابن رسول الله! ان لی حاجة، فقال: تلقانی بمكة. فقلت: یا ابن رسول الله! ان لی حاجة فقال تلقانی بمنی. فقلت: یا ابن رسول الله! ان لی حاجة. فقال: هات حاجتك. فقلت: یا ابن رسول الله! انی اذنبت ذنباً بینی و بین الله لم یطلع علیه احد فعظم علی و أجلك أن أستقبلک به. فقال: انه اذا کان یوم القیامة و حاسب الله عبده المؤمن أوقفه علی ذنوبه ذنباً ذنباً، ثم غفرها له لا یطلع علی ذلک ملکا مقرباً ولا نبیا مرسلًا

الزهد: ۹۱، باب ۱۷، حدیث ۲۴۸؛ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۵۹، باب ۱۱، حدیث ۱۴.

[۲] امالی طوسی ص ۲۱۲، مجلس ۸، حدیث ۳۶۹؛ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۲، باب ۱۱، حدیث ۱۴.

ہوگا: میری نعمتوں کو بخش دو، اس کی نیکیوں اور برائیوں کے درمیان موازنہ کرو، اگر اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں تو اس کی برائیوں کو نیکیوں کے احترام میں بخش دو، اس کو بہشت میں وارد کرو، اور اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو نیکیوں کی وجہ سے اس کو مزید عطا کرو، اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہیں لیکن اہل تقویٰ ہے اور خدا کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو یہ شخص مغفرت کا سزاوار ہے، خداوند عالم اگر چاہے تو اپنی رحمت کے ذریعہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اپنے عفو و کرم سے اس پر فضل و کرم کرے گا!

علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بحار الانوار میں اصول کافی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: روز قیامت نعمتوں، نیکیوں اور برائیوں کے درمیان مقاسمہ کیا جائے گا۔

نعمتوں اور نیکیوں کا آپس میں موازنہ کیا جائے گا، نعمتیں، نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، برائیوں کی فائل کی شکست ہوگی، مومن انسان کو حساب کے لئے بلایا جائے گا، اس وقت قرآن کریم بہترین صورت میں اس مومن بندے کے پاس حاضر ہو کر یوں گویا ہوگا: پروردگار! میں قرآن ہوں اور یہ تیرا مومن بندہ، اس نے میری تلاوت کے لئے زچمتیں اٹھائی ہیں، راتوں میری تلاوت میں مشغول رہا ہے، نماز شب میں اپنی آنکھوں سے آنسو بھائے ہیں، پالنے والے! اس سے راضی ہو جا، اس وقت خدائے عزیز و جبار بندہ مومن سے خطاب فرمائے گا: اپنا داہنا ہاتھ کھول، چنانچہ اس کے داہنے ہاتھ کو اپنی رضوان سے بھر دے گا اور بائیں ہاتھ کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، اور پھر اپنے مومن بندہ سے خطاب فرمائے گا: یہ بہشت تیرے لئے مباح ہے، قرآن پڑھتا جا اور بلند و بالا درجات کی طرف بڑھتا جا، چنانچہ انسان جس مقدار میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا رہے گا اسی مقدار میں جنت کے درجات پر فائز ہوتا جائے گا۔^[۱]

گناہگاروں، بدکاروں، ملحدوں اور بے دین لوگوں کے حساب اور ان کے نامہ اعمال کے پڑھ جانے کے سلسلہ میں قرآن مجید اور روایات میں پڑھتے ہیں:

”...وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ“۔^[۲]

۔۔ اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گا تو خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

^[۱] عن یونس بن عمار، قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: ان الدواوين يوم القيامة ديوان فيه النعم وديوان فيه الحسنات، وديوان فيه السيئات، فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات، فتسغرق النعم ديوان الحسنات ويبقى ديوان السيئات، فيدعا ابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في احسن صورة فيقول: يارب! أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي، ويطيل ليله بترتيلي، وتفويض عيناه اذا تهجد، فأرضه كما أَرْضَانِي، قال: فيقول العزيز الجبار: ابسط يمينك فيملؤها من رضوان الله العزيز الجبار، ويملا شمالك من رحمة الله. ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك، فاقرأ أو اصعد. فاذا قرأ آية صعد درجة

کافی ج ۲ ص ۲۰۲، کتاب فضل القرآن، حدیث ۱۲؛ بحار الانوار ج ۷ ص ۲۶۷، باب ۱۱ حدیث ۳۴.

^[۲] سورہ آل عمران آیت ۱۹

”... الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتِنُوا بِهِ ط
أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ط وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبُنُسُ الْبِهَادُ“ [۱]

۔۔۔ اور جو اس کی بات کو قبول نہیں کرتے ان ہیں زمین کے سارے خزانے بھی مل جائیں اور اسی قدر اور بھی مل جائے تو یہ بطور فدیہ دے دیں گے لیکن ان کے لئے بدترین حساب ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

”وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۖ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثَقِيرًا“ [۲]
اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے حکم خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کر لیا اور ان میں بدترین عذاب میں مبتلا کر دی۔

”إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ“ [۳]
مگر منہ پھیر لے اور کافر ہو جائے۔ تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر ہمارے ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے۔ اور ہمارے ہی ذمہ ان سب کا حساب ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام درج ذیل آیہ قرآن ”۔۔۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا“ [۴] کے بارے میں فرماتے ہیں:

يَسْأَلُ السَّمْعُ عَمَّا يَسْمَعُ، وَالْبَصَرُ عَمَّا يَطْرِفُ، وَالْفُؤَادُ عَمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ ۖ [۵]
روز قیامت خداوند عالم کانوں سے سنی ہوئی، آنکھوں سے دیکھی گئی اور دل میں پیدا ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوال فرمائے گا۔

ایک شخص نے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے عرض کیا: اگر کسی مومن کا کوئی حق کافر کے ذمہ باقی رہ گیا ہے تو روز قیامت کافر سے مومن کے نفع میں کیا چیز لی جائے گی، حالانکہ کافر اہل جہنم ہوگا؟ تو امام نے فرمایا: کافر پر حق کے برابر مومن کے گناہوں کو کافر کی گردن پر ڈال دیا جائے گا اور کافر اپنے گناہوں اور اس حق کے گناہوں کے برابر عذاب میں گرفتار ہوگا! [۶]
حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

ظلم و ستم کی تین قسمیں ہیں: ایک وہ ستم جس کو معاف نہیں کیا جائے، دوسرے وہ ستم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرے

[۱] سورہ رعد آیت ۱۸

[۲] سورہ طلاق آیت ۸

[۳] سورہ غاشیہ آیت ۲۳-۲۶

[۴] سورہ اسراء آیت ۳۶۔ (ترجمہ آیت:۔۔۔ سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا)

[۵] تفسیر عیاشی ج ۲، ص ۲۹۲، حدیث ۷۵؛ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۷، باب ۱۱، حدیث ۳۰

[۶] کافی ج ۸، ص ۱۰۴، حدیث ابی بصیر مع المرأة، حدیث ۷۹؛ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۷۰، باب ۱۱، حدیث ۳۵

وہ ستم جو بخش دیا جائے گا اور اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔

لیکن وہ ستم جو معاف نہیں ہوگا وہ خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...“ [۱]

اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے۔۔۔

وہ ستم جو بخش دیا جائے گا، وہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم و ستم ہوگا جو انسان نے گناہان صغیرہ کے ذریعہ انجام دیا ہوگا۔

لیکن وہ ستم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ دوسروں پر کیا ہوا ظلم ہوگا، یہ ستم چاقو یا تازیانہ سے کیا ہوا ستم نہیں ہوگا بلکہ اس

سے (بھی) کمتر اور چھوٹا ظلم ہوگا۔ [۲]

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَاحِبِ الدِّينِ يَشْكُو الْوَحْشَةَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدِّينِ، وَقَالَ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الدِّينِ. [۳]

ایک مقروض کو روز قیامت حاضر کیا جائے گا جو خوف و وحشت کی شکایت کرتا ہوگا، تو اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو صاحب قرض کو اس کی نیکیاں دیدی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحب قرض کی برائیاں اس کی گردن پر ڈال دی جائیں گی۔

حساب و کتاب اور روز قیامت بندوں کے اعمال کی کتاب کا دوبارہ مطالعہ بھی غیب کے

مصادیق میں سے ہے، جس پر عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کی بنا پر ایمان کا جزء ہے اور معنوی زیبا نیوں میں سے ہے۔

میزان

انسان کے اعمال کو پرکھنے کی میزان اور ترازو چاہے جس کیفیت کے ساتھ بھی ہو ایک اہم مسئلہ ہے، جس کا ذکر قرآن

کریم اور احادیث اہل بیت علیہم السلام میں تفصیلی طور پر ہوا ہے، جو روز قیامت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔

[۱] سورہ نساء آیت 48

[۲] الا وان الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشرک بالله. قال الله سبحانه: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ“. وأما الظلم الذي يغفر: فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات. وأما الظلم الذي لا يترك: فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص هناك شديد اليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط ولكنه ما يستصغر ذلك معه

نسخ البلاغ ص ۳۹۶، خطبہ ۱۷۵، غرر الحکم ص ۴۵۵، ذم الظلم، حدیث ۱۰۳۸۳؛ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۷۱، باب ۱۱، حدیث ۳۲.

[۳] علل الشرائع ج ۲، ص ۵۲۸، باب ۳۱۲، حدیث ۶؛ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۷۴، باب ۱۱، حدیث ۴۶

”وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ“ [۱]

آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شے ہے۔۔۔۔

”وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا“ [۲]

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔

ہشام بن سالم کہتے ہیں: میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ روز قیامت

میزان سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا: اس سے مراد انبیاء اور اوصیاء انبیاء علیہم السلام ہے۔ [۳]

جی ہاں، روز قیامت میں بندوں کے اعمال، عقائد اور اخلاق کو انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ تولایا جائے گا، اگر انسان کے عقائد، اعمال اور اخلاق انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے عقائد و اعمال کے ساتھ ہما ہنگ ہوں گے تو ایسا شخص اہل نجات ہے، اور درحقیقت اس کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر انسان کے اعمال انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے ہما ہنگ نہ ہوں گے تو ایسا شخص نجات نہیں پاسکتا، چونکہ اس کا پلڑا اھلکا اور بے وزن ہوگا، قرآن مجید نے ان دونوں مسائل کے بارے میں یوں اشارہ کیا ہے:

”... فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ“ [۴]

۔۔۔ پھر جن کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی نجات پانے والے ہیں۔ اور جن کا پلہ اھلکا ہو گیا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارہ میں رکھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے۔

”... وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ“ [۵]

اور کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہمارے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں۔

”فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاٰضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ تَارٍ حَامِيَةٍ“ [۶]

تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ اور جس کا پلہ اھلکا ہوگا۔ اس کا مرکز ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا مصیبت ہے۔ یہ ایک دکھتی ہوئی آگ ہے۔

[۱] سورہ اعراف آیت 8

[۲] سورہ انبیاء آیت 47

[۳] معانی الاخبار ص 31، حدیث 1؛ بحار الانوار ج 7، ص 249، باب 10، حدیث 6

[۴] سورہ اعراف آیت 8-9

[۵] سورہ انبیاء آیت 47

[۶] سورہ قارعہ آیت 6-11

عقائد حقہ، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ خاص اہمیت سے برخوردار ہیں، عدل الہی کی میزان میں ناقابل تصور وزن رکھتے ہیں اور سخت مقامات پر باعث نجات ہیں۔

حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي نَافِعٌ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ أَهْوَاهُنَّ عَظِيمَةٌ، عِنْدَ الْوَفَاةِ، وَفِي الْقَبْرِ، وَعِنْدَ النُّشُورِ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ الْحِسَابِ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ۔^[۱]

ہماری اور ہمارے اہل بیت کی محبت سات خطرناک مقامات پر کام آئے گی، موت کے وقت، قبر میں، قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کے وقت، نامہ اعمال کے وقت، حساب کے وقت، میزان پر، اور پل صراط پر گزرتے وقت۔

قارئین کرام! ہم جانتے ہیں کہ محب کی محبت محبوب سے کسب آثار کے لئے بہت اہم چیز ہے، جو محبت انسان کے لئے سات مقامات پر کام آنے والی ہے، جو انسان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت کے اہل بیت علیہم السلام کی پیروی اور اطاعت کرنے کے لئے آمادہ کرے۔

حضرت امام سجاد علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

مَا يَوْضَعُ فِي مِيزَانِ أَمْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ۔^[۲]
روز قیامت انسان کی ترازو میں حسن خلق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام مامون عباسی کے لئے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

وَتَوْمِنْ بَعْدَ الْقَبْرِ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ۔^[۳]
عذاب قبر، منکر و نکیر اور مرنے کے بعد روز قیامت میں محشور ہونے، میزان اور پل صراط پر ایمان رکھ۔

میزان کا مسئلہ بھی گزشتہ مسائل کی طرح غیب کے مصداق میں سے ہے، اور قرآن کریم اور حدیث کی بنا پر اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، جس کے انسان کی زندگی میں بہت سے مفید آثار نمایاں ہوتے ہیں۔

بہشت و جہنم

بہشت متقین کے لئے ہمیشگی اور ابدی مقام ہے، اور جہنم اہل کفر و معصیت کا ہمیشگی مقام ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات اور اسلامی تعلیمات خصوصاً احادیث اہل بیت علیہم السلام میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

[۱] امالی صدوق: 10، مجلس 3، حدیث 3؛ خصال ج 2، ص 360، حدیث 49؛ بحار الانوار ج 7، ص 248، باب 10، حدیث 2

[۲] کافی ج 2، ص 99، باب حسن الخلق، حدیث 2؛ بحار الانوار ج 7، ص 249، باب 10، حدیث 7

[۳] عیون اخبار الرضا ج 2، ص 125، باب 35، حدیث 1؛ بحار الانوار ج 7، ص 249، باب 10، حدیث 5

ہمان دونوں کی وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ اکثر مومنین مجالس اور دیگر طریقوں سے یا اسلامی کتابوں میں ان دونوں کے بارے میں سن چکے یا پڑھ چکے ہیں۔

جنت و دوزخ پر ایمان رکھنا دینی ضروریات میں سے ہے اور ان دونوں پر ایمان نہ رکھنا کفر کے برابر ہے۔ بہشت اپنی تمام تر مادی و معنوی نعمتوں کے ساتھ نیک اور صالح افراد کی جزا اور جہنم اپنے تمام ظاہری و باطنی عذاب کے ساتھ بدکاروں کے لئے جائے سزا ہے۔

بہشت و جہنم غیب کے مصداق ہیں سے ہے، ان دونوں کے بارے میں بیان کرنا صرف وحی الہی کی ذمہ داری ہے، انسان کا علم جس کے درک کرنے سے قاصر ہے، اسی وجہ سے انسان وحی الہی پر توجہ کئے بغیر ان دونوں کے بارے میں اپنا نظریہ بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ علم و دانش کے لحاظ سے بلند مقام پر پہنچ چکا ہے۔

خداوند عالم؛ اہل صدق و صداقت اور نیک افراد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

”قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“ [۱]

اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا تو ان کے لئے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔

اسی طرح خداوند عالم گناہگاروں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

”وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا ۖ وَتَزَهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ [۲]

اور جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کے لئے ہر بُرائی کے بدلے ویسی ہی بُرائی ہے اور ان کے چہروں پر گناہوں کی سیاہی بھی ہوگی اور ان میں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہرے پر جیسے سیاہ رات کی تاریکی کا پردہ ڈال دیا گیا ہو۔ وہ اہل جہنم ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: جس وقت روز قیامت برپا ہوگی، خداوند عالم ایک منادی کو حکم دے گا کہ اس کی بارگاہ میں یہ اعلان کرے: غریب اور نادار لوگ کہاں ہو؟ بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس وقت خدا فرمائے گا: اے میرے بندو! تو وہ آواز دیں گے: لے لے یا اللہ، اس وقت خدا فرمائے گا: میں نے تم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لئے غریب و نادار نہیں بنایا

[۱] سورہ مائدہ آیت 119

[۲] سورہ یونس آیت 27

تھا لیکن اس لئے کہ آج کے دن تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دوں، جاؤ اور لوگوں کو تلاش کرو کہ جس نے بھی تمہارے ساتھ نیکی کی ہو، اس کی نیکی میری خوشنودی کے لئے تھی، لہذا اس کے عمل کی جزا یہ ہے کہ اس کو بہشت میں داخل کر دو۔^[۱]

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی ضرورت کے وقت حاجت پوری نہ کرے، اپنی طرف سے یا دوسرے کے ذریعہ اس کی مشکل کو آسان نہ کرے تو خداوند عالم روز قیامت اس کے چہرہ کو سیاہ کر دے گا، اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، اور کہا جائے گا: یہ وہ خیانت کار ہے جس نے خدا و رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اس کو آتش جہنم میں ڈال دو۔^[۲]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا علی! جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے درحالیہ آپ سے دشمنی رکھتا ہو ایسا شخص جھوٹا ہے، یا علی! جس وقت قیامت برپا ہوگی ایک منادی عرش سے آواز دے گا، علی علیہ السلام کے عاشق اور ان کے شیعہ کہاں ہیں؟ علی کے محب اور دوستدار اور جس کو علی دوست رکھتے ہیں کہاں ہو؟ جن لوگوں نے رضائے الہی کے لئے دوستی کی ہے اور ایک دوسرے سے محبت کی ہے، جنہوں نے خدا کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ کرم و بخشش سے کام لیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی حاجت کو پورا کیا ہے، جن لوگوں کی زبان گرمی کے روزہ کی وجہ سے خشک ہوئی ہے، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں عبادتیں کی ہیں جبکہ دوسرے لوگ سوئے ہوتے تھے، جن لوگوں نے خوف خدا سے گریہ کیا ہے؟ آج تم لوگوں کے لئے کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، تم لوگ (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، تمہاری آنکھیں منور ہوں، تم اپنی ازواج کے ساتھ خوش و خرم بہشت میں داخل ہو جاؤ۔^[۳]

[۱] عن ابی جعفر علیہ السلام قال: اذا کان یوم القیامة امر اللہ تبارک و تعالیٰ منادیاً ینادی بین یدیہ: این الفقراء؛ فیقوم عنق من الناس کثیر، فیقول: عبادی۔ فیقولون: لیبیک ربنا۔ فیقول: انی لم افقر کم لہوان بکم علی، ولکن انما اخترکم لہئل هذا الیوم تصفحوا وجوہ الناس۔ فمن صنع الیکم معروفاً لم یصنعه الا فی فکافوہ عنی بالجنة کافی ج ۲ ص ۲۶۳، باب فضل فقر المسلمین، حدیث ۱۵؛ بحار الانوار ج ۷ ص ۲۰۰، باب ۸، حدیث ۷۸۔

[۲] عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ایما مؤمن منع مؤمناً شیئاً مما یحتاج الیہ وهو یقدر علیہ من عندہ او من عند غیرہ۔ اقامہ اللہ القیامة مسوداً وجہہ۔ مزرقة عینا۔ مغلولۃ یداً الی عنقہ۔ فیقول: هذا الخائن الذین خان اللہ ورسولہ ثم یؤمر بہ الی النار۔ کافی ج ۲ ص ۳۶۷، باب من منع مؤمناً شیئاً، حدیث ۱؛ بحار الانوار ج ۷ ص ۲۰۱، باب ۸، حدیث ۸۴۔

[۳] عن عبد اللہ بن الحسین عن اُبیہ عن جدہ عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام قال: قال رسول اللہ (ص): یا علی! کذب من زعم أنه یحبنی و یبغضک۔ یا علی! انه اذا کان یوم القیامة نادى مناد من بطنان العرش: أین محبوبو علی و شیعته؟ أین محبوبو علی و من یحبہ؟ أین المتحابون فی اللہ؟ أین المتباعدون فی اللہ؟ أین المؤمنون علی انفسہم؟ أین الذین جفت ألسنتہم من العطش؟ أین الذین یصلون فی اللیل والناس أین الذین یشکون من خشية اللہ؟ لا خوف علیکم الیوم ولا؛ انتم تحزنون انتم رفقاء محمد ﷺ قروا عیناً ادخلوا الجنة أنتم وازواجکم تحببون تفسیر فرات ص ۴۰۸، حدیث ۵۴؛ بحار الانوار ج ۷ ص ۲۱۱، باب ۸، حدیث ۱۰۹۔

جنت و دوزخ کے بارے میں قرآن مجید کی سیکڑوں آیات اور بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں اور امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق (بہشت و جہنم) اب بھی موجود ہیں اور یہ غیب کے مصداق ہیں جس پر ایمان و عقیدہ رکھنے سے صالح مومنین اور بدکاروں کی زندگی پر مثبت آثار ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ طالب بہشت اپنے کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جہنم سے ڈرنے والا دردناک عذاب کے باعث خود کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے۔

قارئین کرام! گزشتہ صفحات میں خدا، فرشتوں، برزخ، قیامت، حساب و کتاب، میزان اور بہشت و جہنم کے بارے میں بیان کئے گئے مطالب آیہ ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“۔^[۱] کی تفسیر تھی۔

قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام پر غور و فکر کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھنا ہر مرد و زن کے لئے ممکن ہے، اور ان چیزوں پر اعتقاد و ایمان رکھنا شرعی اور عقلی طور پر واجب ہے، کیونکہ غیب پر ایمان رکھنا دین کے اصول اور ضروری دین میں سے ہے، ان عقائد کے بارے میں کسی انسان کو کسی کی تقلید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے دل میں ان چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔

غیب پر ایمان رکھنے سے انسان کو بلند مقامات عطا ہوتے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے والا شخص محبوب خدا بن جاتا ہے، اس کے لئے دنیا و آخرت کی نجات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے لئے آج اور کل کی سعادت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو خدا کی عبادت اور پیغمبر و ائمہ علیہم السلام کی اطاعت کے لئے طاقت ملتی ہے۔

قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں غیب پر ایمان رکھنے کے بارے میں تاکید کی ہے اور اس کے بعد نماز و انفاق، آسمانی کتابوں اور قیامت کے دن پر ایمان کے بارے میں بیان کیا ہے جو غیب پر ایمان رکھنے کے آثار ہیں۔

قرآن اور اس سے قبل نازل ہونے والی کتابوں (جن کی تصدیق قرآن کریم نے فرمائی ہے) پر ایمان رکھنا قرآن کریم کی آیات اور اس کی تفسیر میں غور و فکر کے بعد ہی ممکن ہے۔

قرآن کریم کے ایک (چھوٹے سے) سورے جیسے سورہ توحید یا سورہ کوثر کا جواب اگر ممکن ہوتا تو دشمنان اسلام اپنی تمام تر ترقی کے باوجود جواب لے آئے ہوتے، لیکن قیامت تک کسی قوم و ملت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی مثل لے آئے:

”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“۔^[۲]

اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ اگر تم دعوے اور خیال میں سچے ہو۔

[۱] سورہ بقرہ آیت ۳، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں

[۲] سورہ بقرہ آیت ۲۳۔

”قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا“ [۱]

(اے رسول) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لاسکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار و پشت و پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ان دونوں آیات کے پیش نظر قرآن کریم کے خداوند عالم کی طرف نازل ہونے میں ذرہ برابر بھی شک باقی نہیں رہتا، لہذا قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات اور دلائل میں غور و فکر کے ذریعہ آخرت پر ایمان حاصل کرنا بھی ایک آسان کام ہے۔ غیب، قرآن کریم، دیگر آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان و یقین رکھنا معنوی زیبائیوں میں سے ہے۔

نماز

نماز وہ حقیقت ہے جس سے انسان کے ظاہر و باطن میں مادی اور معنوی طہارت و پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کا ظاہر و باطن مزین ہو جاتا ہے، اور نمازی کے لئے ایک خاص نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں نماز کی طرف دعوت دی ہے، اور اس کو ایک فریضہ الہی کے عنوان سے بیان کیا ہے، نہ صرف یہ کہ نماز کا حکم دیا ہے بلکہ واجبی حکم دیا گیا ہے۔

”وَاقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَآتُوا الزَّکٰوۃَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ“ [۲]

اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے سب خدا کے یہاں مل جائے گا۔ خدا تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔

قرآن مجید نے بہت سی آیات میں مشکلات کے دور ہونے، سختیوں کے آسان ہونے اور بہت سے نیک کاموں میں امداد ملنے کے لئے نماز اور صبر کی دعوت دی ہے:

”وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ ۚ وَاِنَّهَا لَکَبِیْرَةٌ اِلَّا عَلٰی الْخٰشِعِیْنَ“ [۳]

صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لئے جو خشوع و خضوع والے ہیں۔ البتہ یہ بات معلوم ہونا چاہئے کہ وہی نماز انسان کو طاقت و بلندی عطا کرتی ہے جس میں فقہی اور معنوی شرائط پائے

[۱] سورۃ اسراء آیت 88

[۲] سورۃ بقرہ آیت 110

[۳] سورۃ بقرہ آیت 45

جاتے ہوں، جس نماز میں لباس اور مکان مباح ہو، وضو اور غسل کا پانی اور تیمم کی مٹی مباح ہو، جس نماز میں ترتیب اور طمانینہ (یعنی اطمینان) اور وقت کی رعایت کی گئی ہو، جس نماز میں سستی اور بے توجہی نہ پائی جاتی ہو، جس نماز میں نیت پاک ہو اور اس میں اخلاص پایا جاتا ہو، تو اس طرح کی نماز انسان کی مشکلات اور سختیوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور پھر انسان کے لئے تمام نیک کام کرنے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید نے بہت سی آیات میں نماز کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ“^[۱]

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رِزْقُهُمْ يُنْفِقُونَ“^[۲]

صاحبان ایمان درحقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق سے انفاق بھی کرتے ہیں۔

قرآن کریم نے سستی، حالت غنودگی اور حضور قلب میں مانع ہونے والی ہر چیز کو حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، بلکہ ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی چاہی ہے کہ جب خوشی و نشاط، صدق و صفا اور خلوص اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی جاسکے اور تمام ظاہری و باطنی شرائط کا لحاظ کیا جائے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ“^[۳]

اے ایمان والو! خبردار نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آجائے کہ تم کیا کہہ رہے

ہو۔۔۔

قرآن مجید نے اپنے اہل و عیال کو نماز کی دعوت کو اخلاق انبیاء بتایا ہے، اور نمونہ کے طور پر حضرت اسماعیل کی دعوت کو

بیان کیا ہے:

”وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا“^[۴]

اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔

قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ نماز انسان کو فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ

[۱] سورۃ انفال آیت ۲-۳

[۲] سورۃ نساء آیت ۴۳

[۳] سورۃ مریم آیت ۵۵

واقعی نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، اور انسان کے دل و جان میں پاکیزگی بھر دیتی ہے، اعضاء و جوارح کو خدا کی اطاعت کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔

”... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...“ [۱]

۔۔۔ اور نماز قائم کرو کہ نماز ہر بُرائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے۔۔۔۔

قرآن کریم نے بے نمازی، بخیل، اہل باطل اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو جہنمی قرار دیا ہے:

”قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ وَكُنَّا نَحْضُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَكْذِبُ بَيُّوْمِ الدِّينِ“ [۲]

وہ کہیں گے ہم نماز گزار نہیں تھے۔ اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ لوگوں کے بُرے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے۔

قرآن مجید نے حقیقت نماز سے غافل اور ریاکاری کرنے والے نمازی کو دین کا جھٹلانے والا قرار دیا ہے:

”قَوْلِيلٌ لِّلْمَصْلُوحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَوْنَ“ [۳]

تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے۔ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں۔ نماز اور اس کے فقہی و معنوی شرائط کے سلسلہ میں بہت سی روایات بھی بیان ہوئی ہیں جن میں چند کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے:

حضرت امام باقر علیہ السلام ایک روایت کے ضمن میں کچھ چیزوں کی سفارش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اپنی نماز کو بھی سبک نہ سمجھو کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا ہے:

لَيْسَ مِنِّي مَنْ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُّ عَلَى الْحَوْضِ لَا وَاللَّهِ، لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَا يَرِدُّ عَلَى الْحَوْضِ لَا وَاللَّهِ۔ [۴]

جو شخص نماز کو سبک سمجھے وہ مجھ سے نہیں ہے، خدا کی قسم حوض کوثر پر میرے پاس ایسا شخص نہیں پہنچ سکتا، اور ایسا شخص بھی مجھ سے نہیں ہے جو شراب پیئے، خدا کی قسم ایسا شخص (بھی) میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتا۔

[۱] سورہ عنکبوت آیت 45

[۲] سورہ مدثر آیت 43-46

[۳] سورہ ماعون آیت 4-6

[۴] من الامحضرہ الفقہیہ ج 1، ص 206، باب فرض الصلاۃ، حدیث 617؛ علل الشرائع ج 2، ص 356، باب 70، حدیث 1؛ بحار الانوار ج 80، ص 9، باب

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا: پالنے والے! ایسے وقت پر نماز پڑھنے والے کی کیا جزاء ہے؟

تو خطاب ہوا:

أُعْطِيهِ سُؤْلُهُ، وَأَبْيَحُهُ جَنَّتِي. ^[۱]

میں اس کے سوالوں کو پورا، اور اس کے لئے جنت مباح کر دوں گ۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَوَاتِهِ وَمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ آدَاءِ الْأَمَانَةِ. ^[۲]

خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں صداقت سے کام لے، نماز و دیگر عبادتوں کی حفاظت کرے اور امانت ادا کرے۔

ابن مسعود کہتے ہیں: میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: کونسا عمل خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہتر ہے؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الصَّلَاةُ لَوَقْتِهَا. ^[۳]

نماز کو اس کے وقت پر پڑھن۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تُضَيُّعُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاتَهُ حَشِرَ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ، فَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَحَافِظْ عَلَى صَلَاتِهِ وَآدَاءِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ. ^[۴]

اپنی نمازوں کو برباد نہ کرو، بے شک جس نے نماز کو ضائع کیا وہ قارون اور ہامان کے ساتھ محسور ہوگا، اور خداوند عالم اس کو منافقین کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا، پس وائے ہونماز اور سنت پیغمبر کی حفاظت نہ کرنے والے شخص پر!

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

يَعْرِفُ مَنْ يَصِفُ الْحَقَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ: يَنْظُرُ إِلَى أَصْحَابِهِ مَنْ هُمْ؟ وَإِلَى صَلَاتِهِ كَيْفَ هِيَ وَفِي آيِ

[۱] ابوالی صدوق ص 207، مجلس 37، حدیث 8؛ بحار الانوار ج 80، ص 9، باب 6، حدیث 6

[۲] مشکاة الانوار، 53، الفصل الرابع عشر فی اداء الامانة؛ بحار الانوار ج 80، ص 11، باب 6، حدیث 10

[۳] خصال ج 1، ص 163، حدیث 213؛ وسائل الشیعة ج 4، ص 112، باب 1، حدیث 4651

[۴] عیون اخبار الرضا ج 2، ص 31، باب 31، حدیث 46؛ بحار الانوار ج 80، ص 14، باب 6، حدیث 23

وَقَتِّ يَصْلِيْهَا، فَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ نُّظِرَ آيْنَ يَصْعُ مَالُهُ؟ [۱]

جو شخص حق کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ تین خصلتوں کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے، اس کو دیکھا جائے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، اور اس کی نماز کس طرح کی ہے اور کس وقت پڑھتا ہے، اور اگر مالدار ہے تو اپنی دولت کہاں خرچ کرتا ہے۔
حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہمارے شیعوں کو تین چیزوں کے ذریعہ پہچانو: نماز کے اوقات پر، کہ کس طرح اس کے معین وقت پر ادا کرتے ہیں، دوسرے رازداری میں کہ کس طرح ہمارے دشمنوں سے اسرار کو چھپاتے ہیں، تیسرے مال و دولت کے سلسلہ میں کہ اپنے دینی بھائیوں سے کس طرح مواسات کرتے ہیں۔ [۲]

انفاق

جو کچھ خداوند عالم مومنین کو عطا کرتا ہے وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔

”... وَهِيَ رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ“ [۳]

۔۔۔ اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔

اہل ایمان لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لئے اپنے مال و دولت، مقام، آبرو، عہدہ اور موقعیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خلوص و محبت کے ساتھ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کسی ریا کاری اور کسی احسان کے بغیر خرچ کرتے ہیں۔
اہل ایمان کی زکوٰۃ پر توجہ، نماز، روزہ اور حج کی طرح ہوتی ہے، اور مالی واجبات کو نماز کی ادائیگی کی طرح اہمیت دیتے ہیں۔

اہل ایمان زکوٰۃ، انفاق، صدقہ اور مومنین کے مدد کرنے میں ذرہ بھی بخل نہیں کرتے۔

قرآن مجید نے بہت سی آیات میں لوگوں کو انفاق کا حکم دیا ہے اور اس سلسلہ میں اس قدر اہمیت دی ہے کہ راہ خدا میں انفاق نہ کرنے کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے کے برابر مانا ہے۔

”وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ [۴]

اور راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

[۱] محاسن ج 1، ص 254، باب 30، حدیث 281؛ بحار الانوار ج 80، ص 20، باب 6، حدیث 36؛ مستدرک الوسائل ج 3، ص 96، باب 1، حدیث 3106

[۲] عن جعفر بن محمد علیہم السلام قال: امتحنوا شیعتنا عن ثلاث: عن مواقیت الصلوات کیف محافظتہم علیہا، و عند اسرارہم کیف حفظہم لہا عن عدونا. والی اموالہم کیف مواساتہم لا خوانہم فیہا.

خصال ج 1، ص 103، حدیث ۶۲؛ وسائل الشیعہ ج ۴، ص ۱۱۲، باب ۱، حدیث ۴۶۵۰.

[۳] سورہ بقرہ آیت 3

[۴] سورہ بقرہ آیت 195

قرآن مجید نے انفاق نہ کرنے کو انسان کی آخرت خراب ہونے کا باعث بتایا ہے، اور اس کو کفر و ظلم کے برابر قرار دیا ہے، نیز یہ اعلان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے انفاق میں بخل سے کام لیا وہ روز قیامت اپنا کوئی دوست یا شفیع نہیں پائیں گے۔
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۖ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ [۱]

اے ایمان والو! جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں۔

قرآن مجید انفاق کو انسان کے لئے خیر سمجھتا ہے، اور بخل سے محفوظ رہنے کو فلاح و بھبودی کا باعث مانتا ہے۔
 ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ [۲]

لہذا جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو اور ان کی بات سنو اور اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو کہ اس میں تمہارے لئے خیر ہے اور جو اپنے ہی نفس کے بخل سے محفوظ ہو جائے وہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔

قرآن مجید راہ خدا میں انفاق کرنے کا اجر و ثواب 700 برابر اور اس سے بھی زیادہ شمار کرتا ہے، چنانچہ انفاق کے مسئلہ کو ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت سے مثال بیان کی ہے تاکہ اس خدا پسند عمل کے سلسلہ میں لوگوں کا ایمان پختہ ہو جائے:

”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ [۳]

جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانہ کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سودا نے ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔

شب و روز، ظاہر بظاہر اور مخفی طور پر انفاق کرنا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے، اور یہ ایک خدا پسند عمل ہے جس کا اجر بھی خداوند عالم عنایت فرماتا ہے، جس کی بدولت انسان کو موت اور قیامت کا خوف نہیں رہتا:

”الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ

[۱] سورہ بقرہ آیت 254

[۲] سورہ تغابن آیت 16

[۳] سورہ بقرہ آیت 261

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ [۱]

جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں۔ دن میں خاموشی سے اور علی الاعلان خرچ کرتے ہیں ان کے لئے پیش پروردگار جبر بھی ہے اور ان ہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔

قرآن مجید نے آیات الہی کی تلاوت کرنے، نماز قائم کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کو ایسی تجارت قرار دیا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں اور جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ“ [۲]

یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انھوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور علانیہ خرچ کیا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے۔
حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

تمہارے بدن کے تمام اعضاء و جوارح پر زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ ہر بال اور عمر کے ہر لمحہ پر زکوٰۃ واجب ہے۔
آنکھ کی زکوٰۃ اور اس کا انفاق یہ ہے کہ دوسروں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔

کان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان علم و حکمت، قرآن اور موعظہ و نصیحت کو سننے، اور ان چیزوں کو سننے جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی نجات شامل ہو خصوصاً جھوٹ، غیبت اور تہمت وغیرہ جیسے شیطانی کاموں سے پرہیز کرے۔
زبان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنے، خواب غفلت میں سوئے ہوتے مسلمانوں کو بیدار کرنے اور خداوند عالم کی تسبیح و تہلیل کرنے کے لئے اپنی زبان کھولے۔

ہاتھ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور مال و دولت کو اس کی راہ خرچ کرے، اس سے ایسے مطالب لکھے جس سے مسلمانوں کی فلاح و بھبودی ہو اور لوگوں کو اطاعت خدا پر آمادہ کرے، اور اپنے ہاتھ کو ظلم و ستم اور فساد سے محفوظ رکھے۔
پیروں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ راہ خدا میں انہیں، خدا کے حقوق کی ادائیگی میں چلیں، خدا کے مخلص بندوں کی زیارت کے لئے بڑھیں، علمی مجالس میں شرکت کریں، اصلاح معاشرہ اور صلہ رحم کے لئے بڑھیں، اور ایسے کاموں کی طرف انہیں جن سے دین و دنیا کی اصلاح ہو سکے۔

یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ایک انسان انجام دے سکتا ہے، اور سبھی اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر عمل

[۱] سورہ بقرہ آیت ۲۷۴

[۲] سورہ فاطر آیت ۲۹

کریں، لیکن وہ تجارت جس سے خدا کے مقرب بندوں کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ہم شمار کریں، صرف ارباب عمل ہی اس سے آگاہ ہیں، اولیاء الہی کا شعار زکوٰۃ کامل کے سلسلہ میں دوسروں سے بالکل الگ ہے۔^[۱]

حضرت امام عسکری علیہ السلام قرآن مجید میں بیان ہونے والی آیات میں ”وَأَتُوا الزَّكَاةَ“ کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

مال، آبرو اور قدرت بدن کی زکوٰۃ دینا مراد ہے۔

مال کی نسبت اپنے مومن بھائیوں سے مواسات کرنا مراد ہے۔

آبرو کے سلسلہ میں زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کے ذریعہ اپنے دینی بھائیوں کی مدد کرے اور ان کی مشکلات کو دور کرے۔

طاقت کی زکوٰۃ انسان کا اپنے برادر مومن کی ہر ممکن طریقہ سے مدد کرنا ہے۔

یہ تمام چیزیں یعنی مال، آبرو اور طاقت کی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور پ کے اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کا معتقد رہے، اسی صورت میں خداوند عالم ہمارے اعمال کو پاکیزہ قرار دیتا ہے، اور ان کا چند برابر اجر دیتا ہے کیونکہ یہ عنایت اور توفیق ان حضرات کے لئے ہے جو ولایت محمد و آل محمد (ص) کو قبول کریں اور ان کے دشمنوں سے بیزار رہیں۔^[۲]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا ﷺ سے روایت فرماتے ہیں:

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ۔^[۳]

نماز میں قرآن پڑھنا غیر نماز میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور زندگی کے تمام حالات میں یاد خدا کرنا صدقہ دینے سے بہتر ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ آتش جہنم کے لئے سپر اور ڈھال ہے۔

امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں:

بے شک جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر سے نئے لباس نکلتے ہیں، اور اس کے نیچے سے خاکستری رنگ کے گھوڑے نکلتے ہیں، جن پر زین اور لگام ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں! وہ پیشاب پاخانہ نہیں کرتے، ان پر اولیاء

[۱] مصباح الشریعہ: 15، باب الثانی والعشرون فی الزکاۃ؛ بحار الانوار ج 93، ص 7، باب 1، حدیث 1

[۲] قوله عز وجل: ”وَأَتُوا الزَّكَاةَ“ من المال والحجاء وقوة البدن. فمن المال: مواساة اخوانكم المؤمنين؛ ومن الحجاء: ايصالهم الى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المترددة في صدورهم؛ وبالقوة: معونة أخ لك قد سقط حماره أو جملة في صحراء أو طريق، وهو يستغيث فلا يغاث تعينه، حتى يحمل عليه متاعه، وتركبه (عليه) وتمهضه حتى تلحقه القافلة، وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمد وآله الطيبين، فإن الله يزكك أعمالك ويضاعفها بموالاة لك لهم، وبراءتك من أعدائهم.

تفسير امام حسن عسکری: ۳۶۳، فی مداراة النواصب، حدیث ۲۵۴؛ بحار الانوار ج ۹۳، ص ۱۱۳، باب ۱۲، حدیث ۲.

[۳] بصائر الدرجات ص 11، حدیث 4؛ بحار الانوار ج 93، ص 114، باب 14، حدیث 2

الہی سوار ہوتے ہیں اور جنت میں جہاں جانا چاہیں جاتے ہیں۔

ان میں سے کم ترین درجہ والے افراد بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے: پالنے والے! کس چیز کی وجہ سے تیرے بندے اس عظیم مرتبہ پر پہنچے ہیں؟ اس وقت خداوند عالم جواب دے گا: نماز شب، روزہ، دشمن سے بے خوف جہاد، اور راہ خدا میں صدقہ دینے میں بخل نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اس عظیم مرتبہ پر پہنچے ہیں۔^[۱]

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

أَلَا وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَهُ بِوِزْنِ كُلِّ دِرْهَمٍ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ؛^[۲]
آگاہ ہو جاؤ! کہ جس شخص نے بھی راہ خدا میں صدقہ دیا تو اس کے ہر درہم کے بدلے جنت میں کوہ احد کے برابر نعمتیں ملیں گی۔

حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے متعلق حضرت رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں:
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَالذَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَّاعِلُهُ، وَاللَّهُ يَجِبُ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ۔^[۳]
ہر نیک کام صدقہ ہے، اور ہر خیر کے لئے رہنما ہے جیسے خود اس کا فاعل ہو، خداوند عالم صاحب حزن و ملال کی فریاد کو سنتا ہے۔

صدقہ و انفاق کے سلسلہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: امام صادق علیہ السلام ایک قافلہ کے ساتھ ایک بیابان سے گزر رہے تھے۔ اہل قافلہ کو خبردار کیا گیا کہ راستے میں چور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اہل قافلہ اس خبر کو سن کر پریشان اور لرزہ بر اندام ہو گئے۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس (بہت) مال و دولت ہے اگر وہ لوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ہمارے مال کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ چور آپ کو دیکھ کر وہ مال آپ سے نہ لوٹیں۔ آپ نے فرمایا: تمہیں کیا خبر شاید وہ ہمیں ہی لوٹنا چاہتے ہوں؟ تو پھر اپنے مال کو میرے حوالے کر کے کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو، اس وقت لوگوں نے کہا: تو پھر کیا کریں کیا مال

[۱] زید بن علی عن ابیہ عن جدہ علیہم السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: ان في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول، فيربكها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا، فيقول الذين أسفل منهم: يا ربنا! ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله: انهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون، ويصومون النهار ولا يأكلون ويجاهدون العدو ولا يجبنون، ويتصدقون ولا يبخلون.

امالی صدوق ص ۲۹۱، مجلس ۸، حدیث ۱۴؛ بحار الانوار ج ۹۳، ص ۱۵، باب ۱۴، حدیث ۴.

[۲] من لا يحضره الفقيه ج ۴، ص ۱۷، باب ذکر جمل من مناهی النبی، حدیث ۴۹۶۸؛ بحار الانوار ج ۹۳، ص ۱۱۵، باب ۱۴، حدیث ۵

[۳] کافی ج ۴، ص ۲۷، باب فضل المعروف، حدیث ۴؛ بحار الانوار ج ۹۳، ص ۱۱۹، باب ۱۴، حدیث ۲۰

کوزمین میں دفن کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا: نہیں ایسا نہ کرو کیونکہ اس طرح تو مال یونہی برباد ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مال کو نکال لے یا پھر دوبارہ تم اس جگہ کو تلاش نہ کر سکو۔ اہل قافلہ نے پھر کہا کہ تو آپ ہی بتائے کیا کریں؟ امامؑ نے فرمایا: اس کو کسی کے پاس امانت رکھ دو، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے، اور اس میں اضافہ کرتا رہے، اور ایک درہم کو اس دنیا سے بزرگ تر کر دے اور پھر وہ تمہیں واپس لوٹا دے، اور اس مال کو تمہارے ضرورت سے زیادہ عطا کرے!!

سب لوگوں نے کہا: وہ کون ہے؟ تب امامؑ نے فرمایا: وہ رب العالمین ہے۔ لوگوں نے کہا: کس طرح اس کے پاس امانت رکھیں؟ تو امامؑ نے فرمایا: غریب اور فقیر لوگوں کو صدقہ دیدو۔ سب نے کہا: ہمارے درمیان کوئی غریب یا فقیر نہیں ہے جس کو صدقہ دیدیں۔ امامؑ نے فرمایا: اس مال کا ایک تھائی حصہ صدقہ کی نیت سے الگ کر لو تاکہ خداوند عالم چوروں کی غارت گری سے محفوظ رکھے، سب نے کہا: ہم نے نیت کر لی۔ اس وقت امامؑ نے فرمایا:

فَأَتَيْتُمْ فِي أَمَانٍ اللّٰهَ فَأَمُضُوا۔

پس (اب) تم خدا کی امان میں ہو لہذا راستہ چل پڑو۔

جس وقت قافلہ چل پڑا راستہ میں چوروں کا گروہ سامنے دکھائی دیا، اہل قافلہ ڈرنے لگے۔ امامؑ نے فرمایا: (اب) تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم لوگ تو خدا کی امان میں ہو۔ چور آگے بڑھے اور امامؑ کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور کہا: ہم نے کل رات خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے جس میں آنحضرتؐ نے فرمایا: کہ تم لوگ اپنے کو آپ کی خدمت میں پیش کرو۔ لہذا اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں تاکہ آپ اور آپ کے قافلہ والوں کو چوروں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ امامؑ نے فرمایا: تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے تم لوگوں کے شر کو ہم سے دور کیا ہے وہ دوسرے دشمنوں کے شر کو ہم سے دور کرے گا۔ اہل قافلہ صحیح و سالم شہر میں پہنچ گئے؛ سب نے ایک سوم مال غریبوں میں تقسیم کیا، ان کی تجارت میں بہت زیادہ برکت ہوئی، ہر ایک درہم کے دس درہم بن گئے، سب لوگوں نے تعجب سے کھا: واقعاً کیا برکت ہے؟

امام صادق علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا:

اب جبکہ تمہیں خدا سے معاملہ کرنے کی برکت معلوم ہو گئی ہے تو تم اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔^[۱]

امام جواد علیہ السلام کے نام امام رضا علیہ السلام کا ایک اہم خط

بزنطی جو شیعہ دانشور راوی اور امام رضا علیہ السلام کے معتبر اور مطمئن صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں: میں نے اس خط کو پڑھا ہے جو امام رضا علیہ السلام نے خراسان سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ بھیجا تھا، جس میں تحریر تھا:

[۱] عیون اخبار الرضا ج ۲، ص ۴، باب ۳۰، حدیث ۹؛ وسائل الشیعہ ج ۹، ص ۳۹۰، باب ۱۰، حدیث ۱۲۳۰۹؛ بحار الانوار ج ۹۳، ص ۱۲۰، باب ۱۴،

مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ بیت الشرف سے باہر نکلتے ہیں اور سواری پر سوار ہوتے ہیں تو خادین آپ کو چھوٹے دروازے سے باہر نکالتے ہیں، یہاں کا بخل ہے تاکہ آپ کا خیر دوسروں تک نہ پہنچے، میں بعنوان پدر اور امام تم سے یہ چاہتا ہوں کہ بڑے دروازے سے رفت و آمد کیا کریں، اور رفت و آمد کے وقت اپنے پاس درہم و دینار رکھ لیا کریں تاکہ اگر کسی نے تم سے سوال کیا تو اس کو عطا کر دو، اگر تمہارے چچا تم سے سوال کریں تو ان کو پچاس دینار سے کم نہ دینا، اور زیادہ دینے میں خود مختار ہو، اور اگر تمہاری پھوپھیاں تم سے سوال کریں تو 25 درہم سے کم نہیں دیں اگر زیادہ دینا چاہیں تو تمہیں اختیار ہے۔ میری آرزو ہے کہ خدا تم کو بلند مرتبہ پر فائز کرے، لہذا راہ خدا میں انفاق کرو، اور خدا کی طرف سے تنگدستی سے نہ ڈرو! [۱]

قارئین کرام! اس حقیقت پر بھی توجہ رکھنا چاہئے کہ قرآن مجید نے بہت سی آیات میں اس صدقہ سے منع کیا ہے جس میں دوسروں پر منت اور احسان یا اس میں اذیت پائی جاتی ہو، صدقہ و خیرات صرف اور صرف رضائے الہی کے لئے ہونا چاہئے، اور صدقہ لینے والے دوسروں کی منت اور احسان جتانے کی شرمندگی سے محفوظ رہیں، ورنہ تو وہ صدقہ باطل ہو جائے گا اور خدا کی نظر میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔

”الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمْنًا وَلَا أَدًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ [۲]

جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے ان کے لئے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۖ“ [۳]

اے ایمان والو! اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو۔۔۔۔

بہر حال نماز، انفاق اور معنوی زیبائیوں میں سے جو کچھ بھی خداوند عالم نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور گناہوں سے توبہ و استغفار کے بعد ظاہر و باطن کے اصلاح کرنے کے راستہ ہیں۔

غیب پر ایمان رکھنا، نماز کا قائم کرنا، خدا و نعمتوں میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین و ایمان جیسا کہ گزشتہ صفحات میں وضاحت کی گئی ہے، یہ تمام ایسے حقائق ہیں کہ جس انسان میں بھی پائے جائیں وہ راہ ہدایت پر ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہے۔

[۱] کافی ج 4، ص 43، باب الانفاق، حدیث 5؛ عیون اخبار الرضا ج 2، ص 8، باب 30، حدیث 20؛ بحار الانوار ج 93، ص 121، باب 14، حدیث 24

[۲] سورہ بقرہ آیت 262

[۳] سورہ بقرہ آیت 264

”أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ [۱]

یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ بعض اہل تحقیق جیسے راغب اصفہانی کے نزدیک فلاح و مہبودی کے معنی یہ ہیں: فلاح یعنی ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو، ایسی عزت جس میں ذلت نہ ہو، ایسا علم جس میں جہالت کا تصور نہ ہو، ایسی ثروت جہاں فقر و تنگدستی نہ ہو، اور یہ فلاح آخرت میں مکمل طریقہ سے ان انسانوں کو نصیب ہوگی جو لوگ غیب ”خدا، فرشتے، برزخ، محشر، حساب، میزان اور جنت و دوزخ“ پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، صدقہ و انفاق کرتے ہوں، قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔

یہ بات بھی معلوم ہونا چاہئے کہ انسان کو بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کے لئے صرف گناہوں سے توبہ کرنا اور گناہوں سے دوری کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی آیات کے پیش نظر جن میں سے بعض کو آپ حضرات نے گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمایا ہے، توبہ کے بعد اپنی حالت، اقوال اور اعمال کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ عمل صالح، اخلاق حسنہ اور معنوی زیبائیوں کی طرف توجہ کے ذریعہ اپنی توبہ کو کامل کرے اور اپنے گزشتہ کی تلافی کرے اور برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔

”إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا“ [۲]

علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے، تو پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

عمل صالح اور اخلاق حسنہ کے سلسلہ میں جو گناہوں سے توبہ کے بعد ظاہر و باطن کے اصلاح کے اسباب میں سے ہے، قرآن مجید ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی اور احسان، تمام لوگوں کے ساتھ نیک گفتار، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، چونکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ لازمی حد تک قرآن مجید اور احادیث سے مدد لیتے ہوئے معنوی زیبائیوں کو بیان کریں تاکہ ہماری حالت اور عمل کی اصلاح ہو سکے، کچھ چیزیں گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہیں ان کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہر آیت کے ذیل میں نئے اور جدید مطلب کی وضاحت کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں، عزیز قارئین! اب آپ قرآن مجید کی روشنی میں اخلاقی واقعات کی طرف توجہ فرمائیں:

”... لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ

[۱] سورہ بقرہ آیت 5

[۲] سورہ فرقان آیت 70

حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔۔۔ [۱]

خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ، قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ لوگوں سے اچھی باتیں کرنا۔ نماز قائم کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔۔۔

گزشتہ صفحات میں عبادت خدا اور احکام الہی کی فرمانبرداری کے عنوان سے نماز اور انفاق کے سلسلہ میں لازمی حد تک وضاحت کی گئی ہے لہذا مذکورہ آیت کے ذریعہ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی اور احسان، نیز دوسرے لوگوں کے ساتھ نیک گفتار کے سلسلہ میں کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں:

ماں باپ کے ساتھ نیکی

قرآن مجید کی متعدد آیات نے تمام لوگوں کو خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس حکم سے شرعی اور اخلاقی وجوب کی بُو آتی ہے، یہ ایک ایسا حکم ہے جس کی اطاعت خدا کی عین بندگی اور عبادت ہے اور اس کی مخالفت گناہ و معصیت اور روز قیامت کے عذاب کا باعث ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے:

”وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔۔۔ [۲]

اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔۔۔

ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ان زحمات اور احسان کی تلافی ہے جس کو ان دونوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے، جنہوں نے پیدائش کے وقت سے اب تک کسی بھی طرح کے احسان اور زحمت سے دریغ نہیں کیا۔

انہوں نے تمام مقامات پر اپنی اولاد کو اپنے اوپر مقدم کیا، ان کے سلسلہ میں ایثار کیا قربانیاں دیں اور اپنی طرف سے درگزر کیا، بلاؤں کے طوفان اور سخت سے سخت حالات میں اولاد کی حفاظت کی، اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہوتے اپنی آغوش میں بٹھایا، اولاد کے چین و سکون کے لئے راتوں جاگتے رہے، اور سخت سے سخت حالات کی تلخیوں کو خوش ہو کر برداشت کیا، اس کی تربیت میں بہت سی مصیبتیں برداشت کیں، اور اپنے خون جگر سے ان کو غذا دی، بہت سی سختیوں اور پریشانیوں کو تحمل کیا تا کہ اولاد کسی مقام پر پہنچ جائے، لہذا اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کر کے ان کی زحمات کے ایک معمولی سے حصہ کی تلافی کرے۔

”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ

[۱] سورہ بقرہ آیت 83

[۲] سورہ نساء آیت 36

كَلِمَتَا فَلَآ تَقُلْ لَّهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَزْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا“ [۱]

اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف نہ کہنا اور ان میں جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ اور ان کے لئے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انھوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ماں باپ کے سلسلہ میں جس احسان کی سفارش ہوئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا: ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی کرو، ان کو مجبور نہ کرو کہ وہ تم سے کسی چیز کا سوال کریں اگرچہ وہ بے نیاز ہوں، بلکہ ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو، کیا خداوند عالم نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا ہے:

”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ [۲]

تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ دائیں انفاق نہ کرو۔۔۔

ان کو اُف تک نہ کھو، اور ان کو اپنے سے دور نہ کرو، ان کو مایوس نہ کرو، اگر ان کی وجہ سے تم کو کوئی پریشانی ہے بھی تو اس کو برداشت کرو اور اپنی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ لاؤ جس سے وہ ناراحت ہوں، اگر انھوں نے تمہیں مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا یا تم کو مار بھی دیا ہو تو صبر کرو، اور ان سے جدا نہ ہوں، اور ایسی حالت میں ان سے کھو: خداوند عالم تم سے درگزر فرمائے، اور اپنی مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے، کہ قول کریم سے مراد یہی ہے، پیارا اور محبت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا کرو، مہربانی کی نگاہ کے علاوہ ان کو نہ دیکھو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند تر نہ کرو، ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اوپر نہ اٹھاؤ، اور ان کے چلتے ہوئے ان سے آگے آگے نہ چلو۔ [۳]

حضرت امام صادق علیہ السلام نیکی اور احسان کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر خداوند عالم کے نزدیک اُف سے کمتر کوئی لفظ ہوتا تو اولاد کو اپنے ماں باپ کے لئے کہنے سے منع فرماتا۔ نیز اولاد کو یہ بات معلوم ہونا چاہئے کہ عاق کا سب سے کم درجہ ماں باپ کے لئے لفظ اُف کا استعمال کرنا ہے [۴]

[۱] سورہ اسراء آیت 23-24

[۲] سورہ آل عمران آیت 92

[۳] کافی ج 2، ص 157، باب البر بالوالدین، حدیث 1؛ بحار الانوار ج 71، ص 39، باب 2، حدیث 3

[۴] عن حدید بن حکیم عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال أدنی العقوق أف ولو علم الله عز وجل شیئاً أهون منه

لنہی عنہ

کافی ج 2، ص 38، باب العقوق، حدیث 1؛ بحار الانوار ج 71، ص 59، باب 2، حدیث 22.

کتاب شریف کافی میں روایت بیان ہوئی ہے کہ ماں باپ کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھنا (بھی) عاق کا ایک مرحلہ ہے!۔^[۱]

ایک شخص نے رسول خدا ﷺ سے سوال کیا: اولاد پر باپ کا حق کیا ہے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
لَا يَسْبِيهِ بِاسْمِهِ، وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ، وَلَا يَسْتَسْبِ لَهُ.^[۲]
باپ کا نام لے کر نہ پکارے، اس کے آگے نہ چلے، اس کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھے اور اپنے برے کاموں کے ذریعہ اپنے بے گناہ باپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔

ایک روایت میں بیان ہوا ہے: رسول خدا ﷺ نے تین بار فرمایا: ذلیل و رسوا ہو، اصحاب نے سوال کیا: یا رسول اللہ! آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: جس کے ماں باپ ضعیف العمر ہوں اور وہ ان کے ساتھ نیکی و احسان نہ کر کے بہشت میں داخل نہ ہو۔^[۳]

جناب حذیفہ نے رسول خدا ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: میرا باپ مشرکین کی طرف سے میدان جنگ میں آیا ہوا ہے کیا آپ مجھے اس پر حملہ کرنے اور اس کو قتل کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں، تم یہ کام نہ کرو، کوئی دوسرا اس سے مقابلہ کرے۔^[۴]

تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں رسول خدا ﷺ سے روایت ہے:
أَفْضَلُ وَالِدَيْكُمْ وَأَحَقُّهُمَا بِشُكْرِكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.^[۵]
تمہارا سب سے بہترین باپ اور تمہارے شکریہ کے سزاوارترین ذات محمد ﷺ اور علی علیہ السلام ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا ہے:

أَنَا وَعَلَى أَبَوَاهُذِهِ الْأُمَّةُ، وَلَحَقْنَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ آبَائِهِمْ وَلَا دَرَجَتَهُمْ فَإِنَّا نُنْقِذُهُمْ إِنْ أَطَاعُوا مِنَّا إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، وَنُلْجِئُهُمْ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِخِيَارِ الْأَحْرَارِ.^[۶]
میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، بے شک ہمارا حق اس باپ سے بھی زیادہ ہے جو اسے دنیا میں لانے کا

[۱] کافی ج ۲، ص ۳۴۹، باب العقوق، حدیث ۷

[۲] کافی ج ۲، ص ۱۵۸، باب البر بالوالدین، حدیث ۵؛ بحار الانوار ج ۷۱، ص ۴۵، باب ۲، حدیث ۶

[۳] تفسیر صافی ج ۳، ص ۱۸۵، ذیل سورۃ اسراء، آیت ۲۴

[۴] تفسیر صافی ج ۳، ص ۱۸۶، ذیل سورۃ اسراء، آیت ۲۴

[۵] تفسیر امام حسن عسکری ص ۳۳۰، حدیث ۱۸۹، ذیل سورۃ اسراء آیت ۲۴؛ بحار الانوار ج ۲۳، ص ۲۵۹، باب ۱۵، حدیث ۸

[۶] تفسیر صافی ج ۱، ص ۱۵۰، ذیل سورۃ اسراء آیت ۸۳، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ص ۳۳۰، حدیث ۱۹۰؛ بحار الانوار ج ۲۳، ص ۲۵۹، باب ۱۵،

سبب بنا، ہماس امت کو آتش جہنم سے نجات دیتے ہیں اگر ہماری اطاعت کریں، اور ان کو جنت میں پہنچادیں گے اگر ہمارے حکم پر عمل کرے، اور ان کو عبادت کے سلسلہ میں منتخب بندوں سے ملحق کر دیں گے۔

رشتہ داروں سے نیکی کرنا

رشتہ داروں سے مراد ماں باپ کے جسی اور نسی رشتہ دار مراد ہیں۔

انسان کا چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، اولاد، داماد، بہو اور اولاد کی اولاد رشتہ دار کھلاتے ہیں۔
بھائی، بہن، بہتیچے، بھانجے، داماد اور بھوویں اور ہر وہ شخص جو نسی یا سببی رشتہ رکھتا ہو انسان کے رشتہ دار حساب ہوتے ہیں۔

ان کے ساتھ صلہ رحم اور نیکی یہ ہے کہ ان سے ملاقات کرے، ان کی مشکلات کو دور کرے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرے۔

رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم اور نیکی کرنا خداوند عالم کا حکم اور ایک اخلاقی و شرعی ذمہ داری ہے، جس کا اجر ثواب عظیم اور اس کا ترک کرنا عذاب الیم کا باعث ہے۔

قرآن مجید نے بیان شکنی، قطع تعلق اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے کو خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا ہے:
”الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ“ [۱]

جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں۔

رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ایک غیر شرعی عمل ہے اگرچہ انھوں نے کسی کو رنجیدہ خاطر بھی کیا ہو۔

رشتہ داروں کے یہاں آمد و رفت، ایک خدا پسند عمل اور اخلاق حسنہ کی نشانی ہے۔

اگرچہ انسان کے بعض رشتہ دار دین و دینداری سے دور ہوں اور حق و حقیقت کے مخالف ہوں لیکن اگر ان کی ہدایت کی امید ہو تو ان کی نجات کے لئے قدم اٹھانا چاہئے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے ان کے یہاں رفت و آمد کرنا چاہئے۔

صلہ رحم کے سلسلہ میں بہت سی اہم روایات رسول خدا ﷺ اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے بیان ہوئیں ہیں جن کے حکیمانہ مطالب پر توجہ کرنا ہر مومن پر لازم و واجب ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ سے بہت سی اہم روایات صلہ رحم کے سلسلہ میں نقل ہوئی ہیں جو واقعاً بہت ہی اہم ہیں:

إِنَّ أَجَلَ الْخَيْرِ ثَوَابُ صَلَاةِ الرَّحِمِ. [۱]

بے شک ثواب کی طرف تیزی سے جانے والا کار خیر صلہ رحم ہے۔

صَلَاةُ الرَّحِمِ تَهْوِي الْحِسَابَ، وَتَقِي مِيتَةَ الشُّوْءِ. [۲]

صلہ رحم کے ذریعہ روز قیامت میں انسان کا حساب آسان ہو جاتا ہے، اور بُری موت سے محفوظ رہتا ہے۔

صَلُّوا أَرْحَامَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَوْ بِسَلَامٍ. [۳]

دنیا میں صلہ رحم کی رعایت کرو اگرچہ ایک سلام ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ آسَأَ إِلَيْكَ، وَقِلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. [۴]

جن رشتہ داروں نے تجھ سے قطع تعلق کیا ہے اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، اور جس نے تمہارے ساتھ بدی کی ہے اس کے

ساتھ نیکی کرو، نیز ہمیشہ سچ بات کھو چاہے تمہارے نقصان میں تمام ہو۔

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ فَيَصِيرُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

وَيَقْطَعُهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَيَصِيرُهَا اللَّهُ ثَلَاثَ سِنِينَ [۵] ثُمَّ تَلَا: "يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ

وَيُغَيِّبُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ". [۶]

بے شک جب انسان صلہ رحم کرتا ہے تو اگرچہ اس کی عمر کے تین سال باقی رہ گئے ہوں تو خداوند عالم اس کی عمر تیس سال

بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اگرچہ اس کی عمر تیس سال باقی رہ گئی ہو تو بھی خداوند عالم اس کی عمر تین

سال کر دیتا ہے، اس کے بعد (امام نے) مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کی: "خداوند عالم جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے

لکھ دے"۔

حضرت امیر المومنین علیؑ نے فرمایا:

وَأَكْرَمُ عَشِيرَتِكَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، وَيَدُكَ الَّذِي بِهَا

تَصُولُ. [۷]

[۱] کافی ج ۲، ص ۱۵۲، باب صلۃ الرحم، حدیث ۱۵؛ بحار الانوار ج ۱، ص ۱۲۱، باب ۳ حدیث ۸۳.

[۲] امالی طوسی ص ۸۰، مجلس ۱۷، حدیث ۱۰۴۹؛ بحار الانوار ج ۱، ص ۹۴، باب ۳، حدیث ۲۱.

[۳] نوادر راوندی ص ۶؛ بحار الانوار ج ۱، ص ۱۰۴، باب ۳، حدیث ۳۶۲.

[۴] کنز الفوائد ج ۲، ص ۳۱، فصل من عیون الحکم؛ بحار الانوار ج ۲، ص ۱۷۳، باب ۷، حدیث ۷.

[۵] امالی طوسی ص ۸۰، مجلس ۱۷، حدیث ۱۰۴۹؛ بحار الانوار ج ۱، ص ۹۳، باب ۳، حدیث ۲۱.

[۶] سورہ رعد آیت ۳۹

[۷] نخب البلاغ ص ۶۴۲، نامہ ۳۱، فی الرأی فی المرأة؛ بحار الانوار ج ۷۱، ص ۱۰۵، باب ۳، حدیث ۶۷

اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لطف و کرم کرو، وہ تمہارے بال و پر ہیں جن کے ذریعہ تم پرواز کر سکتے ہو، اور وہی تمہاری اصل ہیں کہ ان کی طرف پلٹ جانا ہے، نیز تمہاری طاقت ہیں کہ ان ہیں کے ذریعہ اپنے دشمنوں پر حملہ کر سکتے ہو۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں: جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا:

فَمَا جَزَاءُ مَنْ وَصَلَ رَحْمَتَهُ قَالَ: يَا مُوسَىٰ اُنْسِيْ لَهٗ اَجَلَهُ، وَ اَهْوَنَ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ. ^[۱]

خداوند! صلہ رحم کرنے والے کی جزا کیا ہے؟ جواب آیا: اس کی موت دیر سے بھیجوں گا، اور اس کے لئے موت کی سختیوں کو آسان کر دوں گے۔

یتیموں پر احسان

قرآن مجید نے تقریباً 18 مقامات پر یتیم سے محبت اور اس کے مال کی حفاظت اور اس کی تربیت و ترقی کی سفارش کی ہے۔

”... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ اَصْلَحْ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَاِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَاَوْحُوا لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاعْتَذَرْتُكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ“۔ ^[۲]

اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔

”وَاتُوا الْيَتَامَىٰ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلَىٰ اَمْوَالِكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا“۔ ^[۳]

اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلوا اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔

”اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اِنَّهُمْ يَكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۚ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا“۔ ^[۴]

جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔

[۱] امالی صدوق ص 207، مجلس 37، حدیث 8؛ بحار الانوار ج 66، ص 383، باب 38، حدیث 46

[۲] سورہ بقرہ آیت 220

[۳] سورہ نساء آیت 2

[۴] سورہ نساء آیت 10

”...وَأَنْ تَقْرَبُوا إِلَيَّ بِالْقِسْطِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا“ [۱]

--- اور ان کمزور بچوں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قیام کرو اور جو بھی تم کا خیر کرو گے خدا اس کا بخوبی جاننے والا

ہے۔

”وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ“ [۲]

اور خبردار مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقہ سے جو بہترین طریقہ ہو یہاں تک کہ وہ توانائی کی عمر تک پہنچ

جائیں۔۔۔۔

حضرت رسول خدا ﷺ سے فرماتے ہیں:

مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ

ذَنْبًا لَا يَغْفُرُ [۳]

جو شخص کسی مسلمان یتیم بچہ کی پرورش اور خرچ کی ذمہ داری لے لے تو یقیناً خداوند عالم اس پر جنت واجب کر دیتا ہے،

مگر یہ کہ غیر قابل بخشش گناہ کا مرتکب ہو جائے۔

نیز آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَجِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَّحَ يَتَامَى الْمُؤْمِنِينَ [۴]

بے شک جنت میں ایک مکان ہے جس کو دار الفرح (یعنی خوشیوں کا گھر) کہا جاتا ہے، اس میں صرف وہی مومن داخل

ہو سکتے ہیں جنہوں نے یتیم مومن بچوں کو خوشحال کیا ہو۔

أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ، قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ إِنْ حَمَّ الْيَتِيمَ،

وَأَمْسَحَ رَأْسَهُ، وَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِينَ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ [۵]

ایک شخص پیغمبر اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اپنی سنگدلی کی شکایت کی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم

چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، اور اپنی مراد حاصل کر لو؟ تم یتیم بچوں پر مہربانی کرو، ان کے سر پر دست شفقت پھیرو، ان کو

کھانا کھلاؤ، تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہیں تمہاری مرادیں مل جائیں گی۔

[۱] سورہ نساء آیت 127

[۲] سورہ انعام آیت 152

[۳] الترغیب ج 3، ص 347

[۴] کنز العمال ص 6008؛ تفسیر معین ص 12،

[۵] الترغیب ج 3، ص 349

حضرت علیؑ نے فرمایا:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرُحُّمًا لَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ يَدُهُ عَلَيْهَا حَسَنَةً ^[۱]

جب کوئی مومن کسی یتیم کے سر پر دست نوازش پھیرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہاتھ کے نیچے گزرنے والے ہر بال کے بدلہ نیکی اور حسنہ لکھ دیتا ہے۔

مسکینوں پر احسان کرنا

مسکین یعنی وہ شخص جو زمین گیر اور لاچار ہو گیا ہو، اور تھی دستی اور غربت کا شکار ہو گیا ہو، جس کے لئے در آمد کا کوئی طریقہ باقی نہ رہ گیا ہو۔

ہر مومن پر خدا کی طرف سے ذمہ داری اور وظیفہ ہے کہ اپنے مال سے اس کی مدد کرے، اور اس کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

قرآن مجید نے مسکین پر توجہ کو واجب قرار دیا ہے، اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کو عبادت خدا شمار کیا ہے، کیونکہ خداوند عالم مسکین پر خاص توجہ، اور ان کے چین و سکون کا راستہ ہموار کئے جانے کو پسند کرتا ہے۔ مسکین کی نسبت لا پرواہی کرنا بہت بُرا ہے اور قرآن مجید کے فرمان کے مطابق روز قیامت ایسا شخص عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔

”وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا“ ^[۲]

اور دیکھو قرابتداروں، مسکین اور غربت زدہ مسافر کو اس کا حق دے دو اور خیردار اسراف سے کام نہ لین۔

”... وَإِنِّي الْمَالُ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ ...“ ^[۳]

--- اور محبت خدا میں قرابتداروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی

کے لئے مال دے۔۔۔۔

”إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

[۱] ثواب الاعمال ص 199، ثواب من مسح يده على رأس یتیم؛ بحار الانوار ج 72، ص 4، باب 31، حدیث 9

[۲] سورہ اسراء آیت 26

[۳] سورہ بقرہ آیت 177

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَبْنِ السَّيِلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ [۱]

صدقات و خیرات بس فقراء، مساکین اور ان کے کام کرنے والے اور جن کی تالیف قلب کی جاتی ہے اور غلاموں کی گردن کی آزادی میں اور قرضداروں کے لئے راہ خدا میں اور غربت زدہ مسافروں کے لئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور صاحب حکمت ہے۔

مساکین کی نسبت بے توجہی اور ان کی مدد نہ کرنا نہ صرف یہ کہ آخرت کے عذاب کا باعث ہے بلکہ انسان کی زندگی میں بھی اس کے برے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

خداوند عالم نے سورہ ن والقلم آیات 17 تا 33 میں ان بھائیوں کی داستان کو بیان کیا ہے جن کو باپ کی میراث میں ایک بہت بڑا اور پھل دار باغ ملا، لیکن انھوں نے اپنے باپ کے برخلاف عمل کیا ان کا باپ غریب غرباء کا بہت خیال رکھتا تھا، انھوں نے باپ کی میراث ملتے ہی ایک میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ کل صبح جب باغ کے پھلوں کو اتاراجائے گا تو کسی بھی غریب و مسکین کی مدد نہیں کی جائے گی، اور باغ کے دروازہ کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی غریب و مسکین آنے نہ پائے، لیکن ان کی اس شیطانی و پلید فکر کی وجہ سے بحکم خدا اسی رات بجلی گری اور پھلوں سے لدے ہوئے تمام باغ کو جلا ڈالا، اور اس سرسبز علاقے میں اس باغ کی ایک مٹھی راکھ کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا۔

جیسے ہی وہ لوگ صبح صبح اپنے منصوبہ کے مطابق پھل اتارنے کے لئے باغ میں پہنچے تو باغ کی یہ عجیب و غریب حالت دیکھی تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور فریاد بلند کی کہ افسوس!! ہمارے اوپر کہ ہم نے احکام الہی اور اس کے حدود سے تجاوز کیا اور اہل طغیان و تجاوز ہو گئے۔

قرآن مجید مشکلات نازل ہونے اور فقر و تنگدستی میں مبتلا ہونے کا باعث مساکین کی مدد نہ کرنے کو بیان کرتا ہے:

”وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَخْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا“ [۲]

اور جب آزمائش کے لئے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو۔ اور لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو۔ اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔

قرآن مجید نے سورہ الحاقہ میں ایک گروہ کے لئے بہت سخت عذاب کے بارے میں بیان کیا ہے جن کے عذاب کے دو سبب بیان کئے ہیں:

[۱] سورہ توبہ آیت 60

[۲] سورہ فجر آیت 16 تا 20

1۔ خدا پر ایمان نہ رکھنا۔

2۔ مساکین کو کھانے کھلانے میں رغبت نہ رکھنا۔

آیات کا ترجمہ اس طرح ہے:

لیکن جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا: اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا۔ اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ میرا مال بھی میرے کام نہ آیا۔ اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ اب اسے پکڑو اور گرفتار کر لو۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ پھر ایک ستر گز کی رسی میں اسے جکڑ لو۔ یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور لوگوں کو مسکینوں کے کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا۔ تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے۔ اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غذا ہے۔ جسے گناہگاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔^[۱]

قارئین کرام! واقعاً غرائب اور مساکین کی طرف توجہ کرنا اتنا اہم ہے کہ جس سے غفلت کرنے والا خداوند عالم کی نظر میں قابل نفرت ہے اور روز قیامت سخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا۔

جناب جبریل سے نقل ہوا ہے کہ فرمایا:

أَنَا مِنَ الدُّنْيَا أُحِبُّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: إِرْشَادَ الضَّالِّ وَإِعَانَةَ الْمَظْلُومِ وَهَبَّةَ الْمَسَاكِينِ۔^[۲]
میں دنیا کی تین چیزوں کو دوست رکھتا ہوں: راستہ بھٹکے ہوئے کی راہنمائی، مظلوم کی مدد اور مساکین کے ساتھ محبت۔
حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

فَمَنْ وَاسَاهُمْ بِحَوَاشِي مَالِهِ وَسَخَّ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَانَهُ وَأَنَالَهُ غُفْرَانُهُ وَرِضْوَانُهُ۔۔۔^[۳]
جو شخص اپنے پاس جمع ہوتے مال سے مساکین کی مدد اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے، تو خداوند عالم اس کے لئے جنت کو وسیع فرما دیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت و مغفرت میں داخل کر لیتا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو روز قیامت اس کی جزا کو کوئی نہیں جان سکتا، نہ مقرب فرشتے اور نہ پیغمبر مرسل، سوائے خداوند عالم کے، کہ صرف وہی اس شخص کے اجر کے بارے میں آگاہ ہے۔
کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا باعث مغفرت و بخشش ہے اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس آیہ شریفہ کی

[۱] سورہ حاقہ آیت 25 تا 37

[۲] مواعد العدد ص 147

[۳] تفسیر امام حسن عسکری ص 345، حدیث 226؛ تفسیر صافی ج 1، ص 151، ذیل سورہ بقرہ آیت 83؛ بحار الانوار ج 66، ص 344، باب 38

تلاوت فرمائی [۱]:

”أَوْ اْطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ“ [۲]

یا بھوک کے دن میں کھانا کھانا۔ کسی قرا بتدار یتیم کو۔ یا خا کسار مسکین کو۔

نیک گفتار

قرآن مجید کی متعدد آیات زبان کے سلسلہ میں ہونے والی گفتگو، زبان کی عظمت اور گوشت کے اس لوٹھڑے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔

زبان ہی کے ذریعہ انسان دنیا و آخرت میں نجات پاتا ہے یا اسی زبان کے ذریعہ دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔
زبان ہی کے ذریعہ انسان گھر اور معاشرہ میں چین و سکون پیدا کرتا ہے یا اسی زبان کے ذریعہ گھر اور معاشرہ میں تباہی و بربادی پھیلا دیتا ہے۔

زبان ہی یا اصلاح کرنے والی یا فساد برپا کرنے والی ہوتی ہے، اسی زبان سے لوگوں کی عزت و آبرو اور اسرار کو محفوظ کیا جاتا ہے یا دوسروں کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم تمام انسانوں خصوصاً صاحبان ایمان کو دعوت دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ صرف نیک گفتار میں کلام کرو۔
زبان کے سلسلہ میں قرآنی آیات کے علاوہ بہت سی احادیث بھی رسول اکرم ﷺ اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے بیان ہوئی ہیں کہ اگر کتب احادیث میں بیان شدہ تمام احادیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔
حضرت رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے:

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ أَصْبَحَتْ أَلْغَضَاءُ كُلُّهَا تَسْتَكْفِي اللِّسَانَ، أَيْ تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّكَ إِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا [۳]

جس وقت انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء و جوارح بھی صبح کرتے ہیں، چنانچہ تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں: ہمارے سلسلہ میں تقویٰ الہی کی رعایت کرنا کیونکہ اگر تو راہ مستقیم پر رہے گی تو ہم بھی مستقیم رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے پن میں گرفتار ہو جائیں گے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

[۱] کافی ج 2، ص 201، باب اطعام المؤمن، حدیث 6؛ وسائل الشیعة ج 24، ص 309، باب 32، حدیث 30627

[۲] سورہ بلد آیت 14-16

[۳] مجتہ البیضاء ج 5، ص 193، کتاب آفات اللسان

اللِّسَانُ مِيزَانُ الْإِنْسَانِ [۱]

زبان انسان کی میزان (اور ترازو) ہے (یعنی انسان کی شرافت اور اس کی بزرگی یا پستی اس کی زبان سے سمجھی جاتی ہے)

حضرت رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

يُعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ بِعَذَابٍ لَا يُعَذِّبُ بِهِ شَيْعًا مِّنَ الْجَوَارِحِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ عَذِّبْتَنِي بِعَذَابٍ لَّمْ تُعَذِّبْ بِهِ شَيْعًا مِّنَ الْجَوَارِحِ فَيَقَالُ لَهُ: خَرَجْتَ مِنْكَ كَلِمَةً فَبَلَغْتَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَسُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، وَانْتَهَبْتَ بِهِ الْمَالَ الْحَرَامَ، وَانْتَهَبْتَ بِهِ الْفَرْجَ الْحَرَامَ [۲]

خداوند عالم زبان کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ کسی دوسرے حصہ پر ایسا عذاب نہیں کرے گا، اس وقت زبان گویا ہوگی: خدایا! تو نے مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ کسی حصہ کو ایسا عذاب نہیں کیا ہے، چنانچہ اس سے کہا جائے گا: تجھ سے ایسے الفاظ نکلے ہیں جو مشرق و مغرب تک پہنچ گئے ہیں جن کی وجہ سے بے گناہ کا خون بہا، بے گناہ کا مال غارت ہوا اور بے گناہ کی آبرو خاک میں مل گئی!

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَهْلَكَهُ لِسَانُهُ [۳]

کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔

بہر حال ہمیں شب و روز اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہئے، اور اس کو بولنے کے لئے آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہئے، کس جگہ، کس موقع پر، کس کے پاس اور کس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے غور و فکر کرنا ضروری ہے، نیز ہر حال میں خدا اور قیامت پر توجہ رکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان زبان کے ذریعہ ایسا گناہ کر بیٹھے کہ اس سے توبہ کرنا مشکل اور ان کے نقصان کی تلافی کرنا محال ہو۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: مومن اور مخالف سے نیکی اور خوبی کے ساتھ گفتگو کرو، تمہاری گفتگو صرف نیک اور منطقی ہونا چاہئے۔

مومنین سے خنداں پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہئے، اور وہ بھی نیکی اور اچھائی سے، اور مخالفوں (غیر شیعہ) سے اس طرح گفتگو کرو کہ ان کے لئے ایمان کے دائرہ میں داخل ہونے کا راستہ ہموار ہو جائے، اور اگر وہ ایمانی دائرے

[۱] غرر الحکم ص 209، اللسان میزان، حدیث 4021

[۲] کافی ج 2، ص 115، باب الصمت وحفظ اللسان، حدیث 16؛ بحار الانوار ج 68، ص 304، باب 78، حدیث 80

[۳] غرر الحکم ص 213، حظه اللسان و اہمیتہ، حدیث 4159

میں داخل نہ ہو سکے تو اس سے دوسرے مومنین حفظ و امان میں رہیں، اس کے بعد امامؑ نے فرمایا: دشمنانِ خدا کے ساتھ تواضع و مدارا سے پیش آنا، اپنے اور دوسرے مومنین کی طرف سے صدقہ ہے۔^[۱]

حضرت امام باقرؑ سے آیہ شریفہ ”وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا“ کے ذیل میں روایت ہے کہ لوگوں سے اس طرح نیک گفتار کرو جس طرح تم اپنے ساتھ گفتگو کیا جانا پسند کرتے ہو کیونکہ خداوند عالم مومن اور قابلِ احترام حضرات کی نسبت بدگوئی اور نازیبا الفاظ پسند نہیں کرتا (یعنی مومنین کو برا بھلا کہنے والوں کو دوست نہیں رکھتا) اور باحیا، بردبار، ضعیف اور باتقویٰ لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔^[۲]

حضرت رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے:

كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ.^[۳]
تمام لوگوں کی گفتگو ان کے نقصان میں ہے سوائے امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ذکرِ خدا کے۔

سورہ بقرہ آیت 83 کے لحاظ سے جس کی شرح گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہے ماں باپ، رشتہ داروں اور مساکین کے ساتھ احسان اور تمام لوگوں سے نیک گفتار اور اچھی باتیں معنوی زیبائیوں میں سے ہیں، گناہ خصوصاً گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے والے کے لئے اپنی توبہ، عمل اور گفتار کی اصلاح کے لئے اس آیت کے مضمون پر پابندی کرنا ضروری ہے اور اس مذکورہ آیت میں بیان شدہ اہم مسائل پر خوشحالی اور نشاط کے ساتھ عمل کرے تاکہ اس کے اندر موجود تمام برائیاں دھل جائیں اور اس کے عمل، اخلاق اور گفتار کی اصلاح ہو جائے۔

اخلاص

اخلاص اور خلوص نیت ایک بہت عظیم مسئلہ ہے جس پر قرآن مجید کی آیات اور روایات معصومین علیہم السلام میں بہت زیادہ تاز و ردیا گیا ہے۔

صرف مخلص افراد ہی کی فکر و نیت، عمل اور اخلاق قابلِ اہمیت ہے اور صرف وہی لوگ اجر عظیم اور رضوانِ الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔

اگر ہماری کوشش، اعمال اور اخلاقی امور غیر خدا کے لئے ہوں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور خدا کے نزدیک اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔

جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو قرآن مجید کے فرمان کے مطابق اس کو اپنی حالت اور گفتگو کی اصلاح کرنا

[۱] تفسیر صافی ج 1، ص 152، ذیل سورہ بقرہ آیت 83؛ بحار الانوار ج 72، ص 401، باب 87، حدیث 42

[۲] تفسیر عیاشی ج 1، ص 48، حدیث 63؛ تفسیر صافی ج 1، ص 152، ذیل سورہ بقرہ آیت 83؛ بحار الانوار ج 71، ص 161، باب 10، حدیث 19

[۳] مواعد العدد ص 87

چاہئے، اور تمام امور میں خداوند عالم کی پناہ میں چلا جائے، اور اپنے دین اور تمام دینی امور میں خلوص خدا کی رعایت کرے، اور ریاکاری اور خود نمائی سے پرہیز کرے، اپنے دینی فرائض میں صرف اور صرف خدا سے معاملہ کرے، تاکہ اہل ایمان کی ہمرہی حاصل ہو جائے، اس سلسلہ میں درج ذیل آیہ شریفہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے:

”إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا“۔^[۱]

علاوہ ان لوگوں کے کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور خدا سے وابستہ ہو جائیں اور دین کو خالص اللہ کے لئے اختیار کریں تو یہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ ان صاحبان ایمان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔

”أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ“۔^[۲]

آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی اللہ کے لئے ہے۔۔۔۔

جو شخص ریاکاری، خود نمائی اور شرک کا گرفتار ہو تو بارگاہ خداوندی سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔

”... فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ“۔^[۳]

۔۔۔ لہذا آپ (پیغمبر اکرم ﷺ) مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔

جن لوگوں کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا ان کے اعمال خدا کی نظر میں بھیجے ہوئے ہیں لیکن خلوص کے ساتھ اعمال انجام

دینے والوں کے اعمال کا خریدار خداوند مہربان ہے۔

”... وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنُحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ“۔^[۴]

(اے پیغمبر! بدکار اور مشرکین سے کھو) ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے تمہارے لئے اعمال اور ہم تو

صرف خدا کے مخلص بندے ہیں۔

ریاکاری کی وجہ سے عمل باطل ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اخلاص سے عمل میں اہمیت پیدا ہوتی

ہے اور اخلاص کے ذریعہ ہی آخرت میں جزائے خیر اور ثواب ملنے والا ہے۔

توبہ کرنے والے کے لئے اپنی نیت کی اصلاح کرنا اور اپنے ارادہ کو خدا کی مرضی کے تابع قرار دے نا لازم و ضروری

ہے تاکہ توبہ کا درخت ثمر بخش ہو سکے۔

[۱] سورۃ نساء آیت 146

[۲] سورۃ زمر آیت 3

[۳] سورۃ زمر آیت 2

[۴] سورۃ بقرہ آیت 139

اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ خدا اور قیامت پر توجہ اور اولیاء الہی کے حالات پر غور و فکر کرنا ہے، اور انسان اس بات کا معتقد ہو کہ جنت و جہنم کی کلید خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور انسان کی سعادت و شقاوت کا کسی دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ اخلاص کے فوائد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

مَا أَخْلَصَ عَبْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا جَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ ^[۱]
جب کوئی بندہ چالیس دن تک خدا کے لئے اخلاص سے کام کرے تو خداوند مہربان اس کی زبان پر حکمت کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَخْشَعُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَهَابُهُ كُلُّ شَيْءٍ ثُمَّ قَالَ: إِذَا كَانَ مُخْلِصًا لِلَّهِ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ هَوَا أَمَّ الْأَرْضِ وَسَبَاعَهَا وَطَيْرَ السَّمَاءِ ^[۲]
بے شک مومن انسان کے لئے ہر چیز خاشع و خاضع ہے اور سبھی اس سے خوف زدہ ہیں، اس کے بعد فرمایا: جس وقت مومن انسان خدا کا مخلص بندہ بن جاتا ہے تو خداوند عالم اس کی عظمت اور ہیبت کو تمام چیزوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ روئے زمین پر وحشی درندے اور آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

سَبَبُ الْإِخْلَاصِ الْيَقِينُ ^[۳]

یقین و ایمان کے ذریعہ اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

أَصْلُ الْإِخْلَاصِ الْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ^[۴]

اخلاص کی اصل، دوسروں کے پاس موجود تمام چیزوں سے ناامیدی ہے۔

مَنْ رَغِبَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ أَخْلَصَ عَمَلَهُ ^[۵]

جو شخص خداوند عالم کی رحمت و رضوان اور بہشت کا خواہاں ہے اسے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہئے۔

[۱] عیون اخبار الرضا ج ۲، ص ۶۹، باب ۳۱، حدیث ۳۲۱؛ بحار الانوار ج ۶۷، ص ۲۴۲، باب ۵۴، حدیث ۱۰

[۲] جامع الاخبار ص ۱۰۰، الفصل ۵۶ فی الاخلاص؛ بحار الانوار ج ۶۷، ص ۲۴۸، باب ۵۴، حدیث ۲۱

[۳] غرر الحکم: ۶۲، فوائد یقین، حدیث ۷۴۶

[۴] غرر الحکم: ۳۹۸، الفصل التاسع، حدیث ۹۲۴۹

[۵] غرر الحکم: ۱۵۵، الاخلاص فی العمل، حدیث ۲۹۰۷

صبر

قرآن و احادیث میں صبر و شکیبائی کے سلسلہ میں حکم دیا گیا ہے جو واقعاً ایک الھی، اخلاقی اور انسانی مسئلہ ہے، جس کو خداوند عالم پسند کرتا ہے، جو عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صبر حافظ دین ہے اور انسان کو حق و حقیقت کی نسبت بے توجہ ہونے سے روکتا ہے، صبر کے ذریعہ انسان کے دل و جان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، نیز صبر انسان کو شیاطین (جن و انس) سے حفاظت کرنے والا ہے۔

اگر سخت حوادث و ناگوار حالات (جو دین و ایمان کو غارت کرنے والے ہیں)، عبادت و اطاعت اور گناہ کے وقت صبر سے کام لیا جائے تو انسان یہ سوچتے ہوئے کہ حوادث بھی قواعد الہی سے ہما ہنگ ہیں، ان کو برداشت کر لیتا ہے، اور اپنی نجات کے لئے دشمنان خدا سے پناہ نہیں مانگتا، عبادت و اطاعت خدا کے وقت اپنے کو بندگی کے مورچہ پر کھڑا ہو کر استقامت کرتا ہے، اور گناہ و معصیت سے لذت کے وقت لذتوں کو چھوڑنے کی سختی کو برداشت کرتا ہے اور قرآن مجید کے فرمان کے مطابق خداوند عالم کی صلوات و رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔

”وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ“ [۱]

اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیدیں۔ جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ کہ ان کے لئے پروردگار کی طرف صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

”...وَالْمَلِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِمَّا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ“ [۲]
اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے۔ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔

”مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ [۳]

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور ہم یقیناً صبر

[۱] سورہ بقرہ آیت ۱۵۵-۱۵۷

[۲] سورہ رعد آیت ۲۳-۲۴

[۳] سورہ نحل آیت ۹۶

کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے۔

”أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا...“ [۱]

یہی وہ لوگ ہیں جن کو دھری جزا دی جائے گی چونکہ انھوں نے صبر کیا ہے۔۔۔۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ يَتَصَبَّرْ يَصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِزْ يَعْزِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَغْنِيهِ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ عَبْدٌ عَطَاءً

هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ [۲]

جو شخص صبر سے کام لے تو خداوند عالم اس کو صبر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جو شخص عفت و پارسائی کو اپناتا ہے تو خداوند عالم اس کو پارسائی تک پہنچا دیتا ہے اور جو شخص خداوند عالم سے بے نیازی طلب کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو بے نیاز بنا دیا ہے، لیکن بندہ کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی چیز عطا نہیں ہوتی۔

حضرت علیؑ نے فرمایا:

الْحَقُّ ثَقِيلٌ، وَقَدْ يَخْفِفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا نَفْسَهُمْ، وَوَثِقُوا بِصِدْقِ

مَوْعُودِ اللَّهِ لِمَنْ صَبَرُوا، اخْتَسِبَ فُكْنٌ مِنْهُمْ وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ [۳]

حق کڑوا ہوتا ہے لیکن خداوند عالم اپنی عاقبت کے خواہاں لوگوں کے لئے شیریں بنا دیتا ہے، جی ہاں، جو لوگ صبر کے سلسلہ میں دیئے گئے وعدہ الہی کو سچ مانتے ہیں خدا ان کے لئے حق کو آسان کر دیتا ہے، خدا کے لئے نیک کام انجام دو اور حقائق کا حساب کرو جس کے نتیجے میں تم صبر کرو اور خدا سے مدد طلب کرو۔

نیز آپ کا ہی کا ارشاد ہے:

إِصْبِرْ عَلَى مَرَارَةِ الْحَقِّ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَتَّخِذَ مَحَلًّا وَرَةَ الْبَاطِلِ [۴]

صبر کے کڑوے پن پر صبر کرو اور باطل کی شیرینی سے فریب نہ کھاؤ۔

ایک شخص نے حضرت امام صادقؑ سے کسی مسئلہ کے بارے میں نظر خواہی کی تو امامؑ نے اس شخص کے نظریہ کے برخلاف اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اور امام نے اس کے چہرے پر بے توجہی کے آثار دیکھے تو اس سے فرمایا: حق پر صبر کرو، بے شک کسی نے صبر نہیں کیا مگر یہ کہ خداوند عالم نے اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عنایت فرمادی۔

[۱] سورہ قصص آیت 54

[۲] کنز العمال حدیث 6522

[۳] نہج البلاغہ ص 699، نامہ 53؛ تحف العقول ص 142؛ بحار الانوار ج 74، ص 259، باب 10، حدیث 1

[۴] غرر الحکم: 70، الصبر علی الحق، حدیث 993

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَالصَّبْرِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَكَارِهِ فِي الدُّنْيَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَجَهَنَّمَ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّتِهَا وَشَهَوَاتِهَا دَخَلَ النَّارَ۔^[۱]

(جان لو کہ) جنت پر ناگواری اور صبر کا پھرہ ہے، جس شخص نے دنیا میں ناگواریوں پر صبر کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جہنم پر خوشیوں اور حیوانی خواہشات کا پھرہ ہے چنانچہ جو شخص بھی لذات اور شہوات کے پیچھے گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔

نیز آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:

الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلَى الْبَلَاءِ حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَأَفْضَلُ الصَّبْرَيْنِ الْوَرَعُ عَنِ الْمَحَارِمِ۔^[۲]
صبر کی دو قسمیں ہیں: بلاء و مصیبت پر صبر جو بہتر اور زیبا ہے، لیکن دونوں قسموں میں بہترین صبر اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ تمام چیزوں میں صبر اس لئے ضروری ہے کہ انسان کا دین، ایمان، عمل اور اخلاق صحیح و سالم رہے، اور انسان کی عاقبت بخیر ہو جائے واقعاً انسان کے لئے کیا بہترین اور خوبصورت زینت ہے۔
گناہوں سے توبہ کرنے والے انسان کو چاہئے کہ مشق و تمرین کے ذریعہ اپنے کو صبر سے مزین کر لے، گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کرے تاکہ ہوائے نفس، شیطانی وسوسہ اور گناہوں کی آلودگی سے ہمیشہ کے لئے آسودہ خاطر رہے کیونکہ صبر کے بغیر توبہ برقرار نہیں رہ سکتی، اور اس کے سلسلہ میں رحمت خدا کا تداوم نہیں ہوتا۔

مال حلال

خداوند مہربان نے اپنی تمام مخلوق کی روزی اپنے اوپر واجب قرار دی ہے خداوند عالم کسی بھی مخلوق کی روزی کو نہیں بھولتا۔

انسان کی روزی پہنچانے کے بہت سے مخصوص طریقے ہیں: منجملہ: میراث، ہبہ، خزانہ مل جانا اور ان سب میں اہم حلال کاروبار ہے۔

حلال کاروبار جیسے زراعت، صنعت، بھیڑ بکریاں چرانا، دہتی ہنر، تجارت اور محنت و مزدوری کرنا۔

[۱] کافی ج ۲، ص ۸۹، باب الصب، حدیث ۷؛ بحار الانوار ج ۶۸، ص ۷۲، باب ۶۲، حدیث ۴

[۲] کافی ج ۲، ص ۹۱، باب الصبر، حدیث ۱۴؛ وسائل الشیعہ ج ۱۵، ص ۲۳۷، باب ۱۹، حدیث ۲۰۳۷۱

نا جائز طریقہ سے حاصل ہونے والا مال؛ حرام ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا روز قیامت میں دردناک عذاب کا باعث ہے۔

چوری، غصب، رشوت، کم تولنا، غارت گری اور ظلم و ستم کے ذریعہ کسی کے مال کو ہڑپ لینا ممنوع ہے اور ان کاموں کا کرنے والا رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم السلام، حلال طریقہ سے مال حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ پہلے حلال مال کھاؤ اس کے بعد عبادت خدا بجالاؤ:

”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا...“ [۱]

اے میرے رسولو! تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔۔۔

ام عبد اللہ نے افطار کے وقت رسول اکرم ﷺ کے لئے ایک پیالہ دودھ بھجوا دیا تو آنحضرت نے دودھ لانے والے سے فرمایا: اس دودھ کو لے جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ واپس گیا اور آکر عرض کیا: یہ دودھ گوسفند کا ہے، آنحضرت ﷺ نے پھر فرمایا: گوسفند کہاں سے آیا ہے؟ چنانچہ پیغام آیا: اس کو میں نے اپنے مال سے خریدا ہے، اس وقت آنحضرت ﷺ نے وہ دودھ نوش فرمایا۔

دوسرے روز ام عبد اللہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں: کل میں نے آپ کے لئے دودھ بھیجا لیکن آپ نے واپس کر دیا اور سوال و جواب کے بعد نوش فرمایا، مسئلہ کیا تھا؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھ سے پہلے تمام انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف پاک اور حلال چیزیں کھائیں اور صرف عمل صالح انجام دو۔ [۲]

قرآن مجید نے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور روزی حاصل کرنے کے لئے شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان ان کو برائی، گناہ اور خدا پر تہمت لگانے کا حکم دیتا ہے۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ [۳]

اے انسانو! زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطان کی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بد عملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔

[۱] سورۃ مؤمنون آیت 51

[۲] الدر المنثور ج 5، ص 10

[۳] سورۃ بقرہ آیت 168-169

اہل ایمان کو چاہئے کہ مال حاصل کرنے کے لئے اندازہ سے کام لیں، حلال خدا پر قناعت کریں، دوسروں کے مال پر آنکھیں نہ جمائیں، اور اپنے دل و جان سے اس اہم حقیقت پر توجہ رکھیں کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے اعلان فرمایا ہے:

حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَدَمِهِ. ^[۱]

مسلمان کا مال اس کے خون کی طرح محترم ہے۔

یعنی جس طرح سے ایک مومن کی جان اور اس کی زندگی کی حفاظت کے لئے کوشش کرتے ہو اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کے لئے بھی کوشش کرو، کیونکہ کسی مومن کے مال کو ناحق غارت کرنا اس کا ناحق خون بھانے کی طرح ہے۔

حلال روزی حاصل کرنا اور خداوند عالم کی عطا کردہ روزی پر قناعت کرنا، معنوی زیبائیوں میں سے ہے، بلکہ زیبائی اور نیکیوں سے آراستہ ہونے کے اصول میں سے ہے۔

ہر ایک توبہ کرنے والے پر یہ چیز فوراً واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی اصلاح کرے، یعنی اگر کسی دوسرے کا حق اس پر ہے تو اپنی خوشی سے اسے الگ کر کے مالک تک پہنچا دے اور زندگی بھر یہ دھیان رکھے کہ صرف حلال لقمہ کھائے، اور حرام مال سے اجتناب کرے۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ^[۲]
جو شخص ایک لقمہ حرام کھائے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

نیز آنحضرت ﷺ ہی کا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْجَنَّةَ جَسَدًا غَذِيَ بِحَرَامٍ. ^[۳]
خداوند عالم نے حرام غذا کھانے والوں کے بدن پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ ایک عجیب حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں:

تَرَكْتُ لُقْمَةً حَرَامًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلَاةٍ أَلْفِي رَكْعَةٍ تَطُوعٍ. ^[۴]
ایک حرام لقمہ سے اجتناب کرنا خدا کے نزدیک مستحبی دو ہزار رکعت نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

[۱] تفسیر معین ص 25

[۲] کنز العمال: 9266

[۳] کنز العمال: 9261؛ تفسیر معین ص 26

[۴] تفسیر معین ص 26

تقویٰ

اپنے کو گناہوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا اور ہلاک کنندہ آفات و بلاؤں سے حفظ کرنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم اور دینی تعلیمات نے تقویٰ کے عنوان سے یاد کیا ہے۔

تقویٰ اس حالت کا نام ہے جو گناہوں سے اجتناب اور عبادت خدا سے حاصل ہوتی ہے اور تقویٰ دینی اقدار و معنوی زیبائی میں ایک خاص عظمت رکھتا ہے۔

صرف متقی افراد ہی میں ہدایت الہی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور جنت بھی صرف اور صرف اہل تقویٰ کے لئے آمادہ کی گئی ہے:

”ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۖ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ [۱]

یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے لئے مجسم ہدایت ہے۔

”وَأُزِلْفَتِ الْجَنَّةُ لِّلْمُتَّقِينَ“ [۲]

اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی۔

”... وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ [۳]

... اور اللہ سے ڈرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔

”... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ“ [۴]

... اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔

”... فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ“ [۵]

... بے شک خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔

”... فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ“ [۶]

[۱] سورہ بقرہ آیت ۲

[۲] سورہ شعراء آیت ۹۰

[۳] سورہ بقرہ آیت ۱۸۹

[۴] سورہ بقرہ آیت ۱۹۴

[۵] سورہ آل عمران ۷۶

[۶] سورہ آل عمران ۱۲۳

۔۔۔ لہذا اللہ سے ڈرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔

”...وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعٌ الْحِسَابِ“ [۱]

۔۔۔ اور اللہ سے ڈرو کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

”...لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ“ [۲]

۔۔۔ ان کے نیک کام اور متقی افراد کے لئے نہایت درجہ اعظم ہے۔

”...إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ“ [۳]

۔۔۔ خدا صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال قبول کرتا ہے۔

”وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ...“ [۴]

اور صاحبان تقویٰ پر ان کے حساب کی ذمہ داری نہیں ہے۔۔۔۔

”...وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ [۵]

۔۔۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔

”...وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ“ [۶]

۔۔۔ تو اللہ صاحبان تقویٰ کا سرپرست ہے۔

”...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...“ [۷]

۔۔۔ تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔۔۔۔

حضرت امیر المومنین علیؑ نے اہل تقویٰ کے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، منجملہ :

صداقت، ادائے امانت، وفائے عہد، عجز و بخل میں کمی، صلہ رحم، کمزوروں پر رحم، عورتوں سے کم موافقت کرنا، خوبی کرنا،

اخلاق حسنہ، بردباری میں وسعت، اس علم پر عمل جس کے ذریعہ خدا کے قریب ہو جائے، اور اس کے بعد فرمایا: خوش نصیب ہیں یہ

[۱] سورہ مائدہ آیت ۴

[۲] سورہ آل عمران ۱۷۲

[۳] مائدہ آیت ۲۷

[۴] سورہ انعام آیت ۶۹

[۵] سورہ حجرات آیت ۱۰

[۶] سورہ جاثیہ آیت ۱۹

[۷] سورہ حجرات آیت ۱۳

افراد، کیونکہ ان کی آخرت سعادت بخش نیک اور اچھی ہوگی۔^[۱]

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا فَرْجًا وَخُرْجًا.^[۲]
اگر کسی بندہ پر زمین و آسمان کے دروازے بند ہو جائیں، لیکن اگر وہ بندہ تقویٰ الہی اختیار کرے تو خدا اس کے لئے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

خَصْلَةٌ مَنْ لَزِمَهَا أَطَاعَنَّهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَ رَجَّحَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: التَّقْوَى، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ.^[۳]
ایک خصلت جس شخص میں بھی پائی جائے دنیا و آخرت اس کی اطاعت کرنے لگیں، اور اس کو جنت میں مقام ملے،
اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ! وہ کونسی خصلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: تقویٰ، جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ قابل احترام ہونا چاہتا ہے، اسے خدا سے تقویٰ اختیار کرنا چاہئے۔

نیکی

قرآن مجید کے فرمان کے مطابق خدا، روز قیامت، ملائکہ، قرآن اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، سفر میں بے خرچ ہونے والوں اور سالکین کی مالی مدد کرنا، نیز غلاموں کو آزاد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وفائے عہد، سختیوں، بیماریوں اور کارزار میں صبر کرنا، یہ سب نیکی اور تقویٰ کی نشانیاں ہیں۔^[۴]

حضرت رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّ أَسْرَعَ الْخَيْرِ ثَوَابًا إِلَهُ، وَأَسْرَعَ الشَّرِّ عِقَابًا بَابُ الْبُغْيِ.^[۵]

بیشک نیکي کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے اور سب سے جلدی عقاب خداوند عالم سے سرپیچی کا پھونچتا ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے نیک افراد کی دس خصلتیں بیان کی ہے:

يُحِبُّ فِي اللَّهِ وَيَبْغِضُ فِي اللَّهِ، وَيُصَاحِبُ فِي اللَّهِ، وَيَفَارِقُ فِي اللَّهِ، وَيَغْضَبُ فِي اللَّهِ، وَيَرْضَى فِي اللَّهِ.

[۱] تفسیر عیاشی ج ۲، ص ۲۱۳، حدیث ۵۰؛ بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۲۸۲، باب ۵۶، حدیث ۲

[۲] عدۃ الداعی ص ۳۰۵، فصل فی خواص متفرقة؛ بحار الانوار ج ۶۷، ص ۲۸۵، باب ۵۶، حدیث ۸

[۳] کنز العمال ج ۲، ص ۱۰، فصل من کلام رسول اللہ ﷺ؛ بحار الانوار ج ۶۷، ص ۲۸۵، باب ۵۶، حدیث ۷

[۴] سورہ بقرہ آیت ۱۷۷

[۵] خصال ج ۱، ص ۱۱۰، حدیث ۸۱؛ ثواب الاعمال ص ۱۶۶؛ بحار الانوار ج ۷۲، ص ۲۷۳، باب ۷۰، حدیث ۱

وَيَعْمَلُ لِلَّهِ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ، وَيَخْشَعُ خَائِفًا مَخُوفًا طَاهِرًا مُخْلِصًا مُسْتَحْيِيًّا مُرَاقِبًا، وَيُحْسِنُ فِي اللَّهِ. [۱]
 کسی سے محبت کرے تو خدا کے لئے، دشمنی کرے تو خدا کے لئے، دوستی کرے تو خدا کے لئے، کسی سے دوری کرے تو خدا کے لئے، غصہ کرے تو خدا کے لئے، کسی سے راضی ہو تو خدا کے لئے، اعمال انجام دے تو خدا کے لئے، خدا سے محبت کرے، اس کے سامنے خشوع کرے اور خوف، طہارت، اخلاص، حیاء اور مراقبت کی حالت میں رہے، نیز خدا کے لئے نیکی کرے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں نیکی کے راستے ہیں:

سَخَاءُ النَّفْسِ، وَطَيْبُ الْكَلَامِ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْآذَى. [۲]

راہ خدا میں جان کی بازی لگا دینا، نیک گفتار اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کے مقابلہ میں صبر کرنا۔
 حضرت امام باقرؑ فرماتے ہیں:

أَرْبَعٌ مِنْ كُنُوزِ الدِّينِ: كَيْفَانُ الْحَاجَةِ، وَكَيْفَانُ الصَّدَقَةِ، وَكَيْفَانُ الْوَجَعِ، وَكَيْفَانُ الْمُصِيبَةِ. [۳]
 نیکیوں کا خزانہ چار چیزیں ہیں: اپنی حاجت کو مخفی رکھنا، چھپا کر صدقہ دینا، اور مشکلات و پریشانیوں کو مخفی رکھنا۔
 حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں:

مَنْ حَسَنَ بُرْؤُهُ بِأَخْوَانِهِ وَأَهْلِهِ مُدَّةً فِي عُمْرِهِ. [۴]

جس نے اپنے (دینی) بھائیوں کے ساتھ نیکی کی خدا اس کی عمر طولانی کر دیتا ہے۔

غیرت

غیرت اور حمیت، اخلاق حسنہ میں سے ہیں، غیرت کی وجہ سے انسان کی ناموس اور اہل خانہ نامحرموں اور خاتونوں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔

غیرت، انبیاء اور اولیاء الہی کے برجستہ صفات میں سے ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي غَيُورًا، وَأَنَا أَعْيُرُ مِنْهُ، وَأَزْعَمُ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. [۵]

جناب ابراہیم کے باپ غیور اور صاحب حمیت تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت رکھتا ہوں، جو مومن غیرت نہ رکھتا ہو تو

[۱] تحف العقول ص 21؛ بحار الانوار ج 1، ص 121، باب 4، حدیث 11

[۲] محاسن ج 1، ص 6، باب 1 حدیث 14؛ بحار الانوار ج 68، ص 89، باب 62، حدیث 41

[۳] تحف العقول ص 295؛ بحار الانوار ج 75، ص 175، باب 22، حدیث 5

[۴] تحف العقول ص 387؛ بحار الانوار ج 75، ص 302، باب 25، حدیث 1؛ مستدرک الوسائل ج 12، ص 421، باب 32، حدیث 14498

[۵] من لا یحضرہ الفقیہ ج 3، ص 444، باب الغیرۃ، حدیث 4540؛ مکالم اخلاق ص 239؛ بحار الانوار ج 100، ص 248، باب 4، ص 33

خدا اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیؑ اہل کو ذلیل کر دیتے ہوتے بلند آواز میں فرماتے تھے:

أَمَا تَسْتَحْيُونَ وَلَا تَغَارُونَ؟ نِسَاءُكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ يَزِاجُنَّ الْعُلُوجَ. ^[۱]

تمہاری حیا کہاں چلی گئی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور نامحرم اور بدمعاش لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْجَنَّةَ لَيَوْجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَلَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَلَا دَيُّوْثٌ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الدَّيُّوْثُ؟ قَالَ: الَّذِي تَزْنِي أَمْرَأَتُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ. ^[۲]

بے شک جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی دوری سے محسوس کی جاسکتی ہے، لیکن ماں باپ کا عاق کیا ہوا اور دیوث جنت کی بو نہیں سونگ سکتے، سوال ہوا کہ یا رسول اللہ! دیوث کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: دیوث وہ شخص ہے جس کی بیوی زنا کرے اور وہ جانتا ہو لیکن بے توجہی سے کام لے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ غَيُورٌ، يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ، وَمَنْ غَيَّرَتْهُ حَزْرَمُ الْفَوَاحِشِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. ^[۳]

بے شک خداوند عالم غیور ہے اور غیرت رکھنے والے ہر شخص کو دوست رکھتا ہے، اس کی غیرت یہ ہے کہ اس نے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو حرام قرار دیا ہے۔

عبرت

حوادث زمانہ سے عبرت حاصل کرنا، گزشتہ اور عصر حاضر کے لوگوں کے حالات سے پند حاصل کرنا عقلمندی کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

”لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ“۔۔۔ ^[۴]

یقیناً (قرآن میں بیان ہونے والے) ان واقعات میں صاحبان عقل کے لئے سامان عبرت ہے۔۔۔

قرآن مجید، صاحبان عقل و فہم، اہل فکر و بصیرت اور آخر کار تمام ہی انسان کو حکم دیتا ہے کہ رشد و کمال حاصل کرنے اور

[۱] کافی ج 5، ص 537، باب الغیرۃ، حدیث 6؛ وسائل الشیعہ ج 20، ص 235، باب 132، حدیث 25521

[۲] من لا یحضرہ الفقیہ ج 3، ص 444، باب الغیرۃ، حدیث 4542؛ خصال ج 1، ص 37، حدیث 15؛ بحار الانوار ج 76، ص 114، باب 84، حدیث 1

[۳] وسائل الشیعہ ج 20، ص 153، باب 77، حدیث 25283

[۴] سورہ یوسف آیت 111

پلیدی و برائی سے دوری کے لئے تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرو:

”... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْبَصَارِ“ [۱]

--- اے صاحبانِ نظر! عبرت حاصل کرو۔

حضرت علیؑ کا فرمان ہے:

أَفْضَلُ الْعَقْلِ الْإِعْتِبَارُ، وَأَفْضَلُ الْحُزْمِ الْإِسْتِظْهَارُ، وَأَكْبَرُ الْحَقِيقِ الْإِعْتِبَارُ [۲]

سب سے افضل عقل عبرت حاصل کرنے والی عقل ہے، بہترین دوراندیشی یہ ہے کہ انسان غور و فکر کے ساتھ کسی امر میں مداخلت کرے، اور سب سے بڑی حماقت دنیا سے دھوکہ کھانا ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ جاہلوں، گناہگاروں، متنگروں اور بد معاشی کرنے والوں کو چیلنج فرماتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو:

إِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةً. أَيْنَ الْعَمَلِيقَةُ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ مَدَائِنِ الرِّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ، وَأَطْفَأُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ، وَأَحْيَا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ؟ [۳]

تمہارے لئے گزشتہ قوموں میں عبرت کا سامان فراہم کیا گیا ہے، کہاں ہیں (شام و حجاز کے) عمالِقہ اور ان کی اولاد، کہاں ہیں (مصر کے) فراعنہ اور ان کی اولاد؟ کہاں ہیں (آذربائیجان کے) اصحابِ الرس؟ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور مرسلین کی سنتوں کو خاموش کیا اور جباروں کی سنتوں کو زندہ کیا؟ کہاں گئے اور کیا ہوئے؟!

خیر

قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں دنیا و آخرت میں کام آنے والے مثبت اور مفید کاموں پر خیر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ قرآن کی زبان میں خیر کے معنی ثوابِ آخرت، رحمتِ الہی، مالِ حلال، نمازِ جمعہ، آخرت، ایمان، نصیحت پر عمل کرنا، توبہ، تقویٰ اور ان ہیں کی طرح دوسری چیزیں ہیں۔

یہ چیزیں انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لئے بہترین راستے ہیں۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَھُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: بَدَنًا صَابِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا.

[۱] سورہ حشر آیت 2

[۲] غرر الحکم ص 52، افضل العقل و کمالہ، حدیث 374؛ تفسیر معین ص 545

[۳] نوح البلاغہ: 415، خطبہ 181، الوصیۃ بالتقویٰ؛ بحار الانوار ج 34، ص 124، باب 31، شرح نوح البلاغہ ج 10، ص 92

وَزَوْجَةً صَالِحَةً^[۱]

جس شخص کو چار چیزیں مل جائیں اس کو دنیا و آخرت کا خیر مل جاتا ہے: جس کے بدن میں سختیوں اور بلاؤں پر صبر کرنے کی طاقت ہو، جو زبان ذکر خدا میں رطب اللسان رہے، جو دل، شکر خدا کرتا رہے اور مناسب اور شائستہ بیوی۔
حضرت علیؑ کا ارشاد ہے:

جُمِعَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ: النَّظَرِ وَالسُّكُوتِ وَالْكَلَامِ، فَكُلُّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ، وَكُلُّ سُكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ، وَكُلُّ كَلَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ۔^[۲]
تمام نیکی اور خیر تین خصلتوں میں جمع ہیں: نگاہ، سکوت اور قول، جس نظر میں عبرت نہیں ہے وہ سہو ہے، جس سکوت اور خاموشی میں غور و فکر نہ ہو وہ غفلت ہے اور ہر وہ کلام جس میں ذکر (خدا) نہ ہو تو لغو بے ہودہ ہے۔

تحصیل علم

علم، عالم اور معلم کے سلسلہ میں قرآن مجید اور احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔
علم: چراغِ راہ، حرارتِ عقل، بینائی و بصیرت، ارزش و اقدار اور شرافت و کرامت ہے۔
دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کے درجات بلند ہیں لیکن ان سے زیادہ بلند درجات مومن علماء کے ہیں۔
”...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...“۔^[۳]
۔۔۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ کہ خدا صاحبانِ ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔۔۔۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

أُطْلِبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔^[۴]
علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔
نیز آنحضرت ﷺ ہی کا فرمان ہے:

طَالِبُ الْعِلْمِ بَيْنَ الْجَهَالِ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ۔^[۵]

[۱] جعفریات ص 230؛ مستدرک الوسائل ج 2، ص 414، باب 64، حدیث 2338

[۲] امالی صدوق ص 27، مجلس 8، حدیث 2؛ تحف العقول ص 215؛ بحار الانوار ج 68، ص 275، باب 78، حدیث 2

[۳] سورۃ مجادلہ آیت 11

[۴] روضۃ الواعظین ج 1، ص 11، باب الکلام فی ماہیۃ العلوم؛ مشکاۃ الانوار ص 135، الفصل الثامن؛ بحار الانوار ج 1، ص 180، باب 1، حدیث 65

[۵] امالی طوسی ص 577، مجلس 14، حدیث 1191؛ بحار الانوار ج 1، ص 181، باب 1، حدیث 71

طالب عالم جاہلوں کی نسبت مردوں کے درمیان زندہ کی طرح ہے۔
 حضرت رسول خدا: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کے لئے فرمایا:
 إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔^[۱]
 جب تحصیل علم کے دوران کسی طالب علم کی موت آجائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔
 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب و غریب حدیث نقل ہوئی ہے:
 مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ كَالصَّائِمِ نَهَارُهُ، الْقَائِمِ لَيْلُهُ، وَإِنَّ أَبَا مَنْ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ لَهُ
 مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبُو قُبَيْسٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔^[۲]
 علم حاصل کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے، بے شک انسان جب علم
 کا ایک باب حاصل کر لیتا ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ابو قبیس نامی پہاڑ کے برابر اس کو سونا مل جائے اور وہ راہ خدا میں خرچ
 کر دے۔

نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَنْ كَانَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَأَنَّ الْجَنَّةَ فِي طَلَبِهِ۔^[۳]
 جو شخص علم کا طلب گار ہو تو جنت بھی اس کے طلب گار ہوتی ہے۔
 توبہ کرنے والے کو اپنی حالت سنورانے کے لئے اس سے بہتر اور کیا راستہ ہوگا کہ نیکوں اور برائیوں کو پہچانے اور
 احکام الہی کی معرفت حاصل کر کے ان پر عمل کرے؟
 درج ذیل آیہ شریفہ کے پیش نظر انسان دینی معرفت کے بغیر کیا اخلاقی حقائق پر عمل کر سکتا ہے؟
 ”... ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ...“۔^[۴]
 --- اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ ---

امید

امید ایک ایسی حقیقت اور حالت ہے کہ جس سے اہل ایمان خصوصاً گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے دل میں
 خداوند عالم کی رحمت و مغفرت کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔

[۱] ترغیب و ترہیب ج 1، ص 97

[۲] منیۃ المريد ص 100، فصل 2، بحار الانوار ج 1، ص 184، باب 1، حدیث 96

[۳] کنز العمال ص 28862

[۴] سورہ انعام آیت 54

جن لوگوں کا خدا اور آخرت پر یقین ہوتا ہے، اور اپنی استعداد کے مطابق واجبات پر عمل کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے اندر غرور، خود پسندی اور انانیت کو جگہ نہیں دیتے، تو ان کو امید رکھنا چاہئے کہ خداوند عالم روز قیامت ان پر توجہ فرمائے گا، اور ان کی مدد کرے گا، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا، ان لوگوں کو خدا کی طرف سے حاصل ہوئی توفیق کے ذریعہ اس عظیم سرمایہ کے باوجود مایوس اور ناامید نہیں ہونا چاہئے، اور یہ جاننا چاہئے کہ قرآن مجید نے ان کے ایمان و عمل صالح کی وجہ سے نجات کی سند دی ان کے نجات کی سند ان کے ایمان اور عمل کے ذریعہ قرآن مجید ہے۔

قرآن مجید نے بہت سی آیات میں عمل صالح اور اخلاق حسنہ رکھنے والے مومن کو بہشت اور فوز عظیم کی بشارت دی ہے اور خدا کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ [۱]

پیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور خدا بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔

”وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...“ [۲]

اے پیغمبر آپ ایمان رکھنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت دیدیں کہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔۔۔۔۔

قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی آیات موجود ہیں، لہذا ان تمام مستحکم و مضبوط سندوں کے باوجود کسی مومن کے لئے رحمت خدا سے مایوس ہو جانا سزاوار نہیں ہے، اور اسی طرح قطعی طور پر دی جانے والی بشارت میں شک کرنا بھی سزاوار نہیں ہے۔

جن لوگوں کی ایک مدت عمر گناہوں میں گزری ہے، جنہوں نے اپنے واجبات پر عمل نہیں کیا ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ان پر رحمت خدا کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، خداوند مہربان توبہ قبول کرتا ہے، اور اس حقیقت پر یقین ہونا چاہئے کہ خداوند عالم کی قدرت بے نہایت ہے اور بندوں کے گناہ اگرچہ تمام پہاڑوں، دریاؤں اور ریگزاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں ان تمام کو بخش دینا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

”... لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ [۳]

۔۔۔ رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

[۱] سورہ بقرہ آیت ۲۱۸

[۲] سورہ بقرہ آیت ۲۵

[۳] سورہ زمر آیت ۵۳

توبہ کرنے والے کو توبہ کے وقت خدا کی رحمت و مغفرت کا امیدوار رہنا چاہئے، کیونکہ رحمت و مغفرت سے مایوسی قرآن مجید کے فرمان کے مطابق کفر ہے۔^[۱]

توبہ کرنے والے کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کی حالت بیمار کا طرح ہے اور اس کی بیماری کے علاج کرنے والا طبیب خدا ہے اور کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی شفاء خدا کے یہاں نہ ہو۔

رحمت و مغفرت سے مایوسی کے معنی یہ ہیں کہ (نعوذ باللہ) خدا بیمار کا علاج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بہر حال رحمت خدا کی امید کو ایمان و عمل اور توبہ کا ثمرہ حساب کرے کیونکہ ایمان و عمل اور بغیر توبہ کی امید رکھنا ایک شیطانی صفت ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں امنیہ کہا جاتا ہے۔

”يَعِدُّهُمْ وَيُمَيِّتُهُمْ ط وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا“۔^[۲]

شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان میں امیدیں دلاتا ہے اور وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا: لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ وَيَرْجِي الثَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاحِبِينَ۔^[۳]

ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں اور طولانی امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں، دنیا میں زاہدوں جیسی باتیں کرتے ہیں اور راغبوں جیسا کام کرتے ہیں کچھ مل جاتا ہے تو سیر نہیں ہوتے اور نہیں ملتا ہے تو قناعت نہیں کرتے۔ نیز آپ ہی کا ارشاد ہے:

تمہاری امید رکھنے والی چیزیں ان چیزوں سے زیادہ ہو جن کی امید نہیں رکھتے، جناب موسیٰ بن عمران آگ کی چنگاری کی امید میں اپنے اہل و عیال کے پاس سے گئے، تو کلیم اللہ کے مرتبہ پر فائز ہو گئے اور منصب نبوت کے ساتھ واپس پلٹے، ملکہ سبا جناب سلیمان اور ان کے ملک کو دیکھنے کے لئے گئی لیکن جناب سلیمان کے ہاتھوں مسلمان ہو کر پلٹی، فرعون کے جادوگر فرعون سے عزت و مقام حاصل کرنے کے لئے گئے لیکن حقیقی مسلمان ہو کر واپس پلٹے۔^[۴]

[۱] سورۃ یوسف آیت 87

[۲] سورۃ نساء آیت 120

[۳] منہج البلاغہ ص 795، حکمت 150؛ بحار الانوار ج 69، ص 199، باب 105، حدیث 30

[۴] عن صادق عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: كن لهما لا ترجوا رجى منك لهما ترجو، فان موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لا هله ناراً فكلبه الله عز وجل فرجع نبياً وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين من لاسحرة الفقيه ج ۴، ص ۳۹۹، حدیث ۵۸۵۴؛ بحار الانوار ج ۶۸، ص ۱۳۴، باب ۶۳، حدیث ۹.

چھٹے امام فرماتے ہیں:

لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ خَائِفًا رَاجِيًا، وَلَا يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا
لِهَا يَخَافُ وَرَجُو. [۱]

مومن اس وقت مومن بنتا ہے جبکہ خوف ورجاء (امید) کی حالت میں رہے، اور خوف ورجاء پیدا نہیں ہوتا مگر جب تک خوف و امید کے لحاظ سے عمل انجام نہ دیا جائے۔

عدالت

قرآن مجید اور احادیث میں بیان ہونے والے اہم مسائل میں سے عدالت بھی ہے، خداوند عالم کی صفت اور انبیاء و اولیاء الہی کے خصائص میں سے ہے۔

عادل انسان: محبوب خدا، اہل نجات اور زندگی کے لئے پُر نور چراغ ہوتا ہے۔

عدل، اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کو نظام کائنات کی وجہ کہا گیا ہے:

بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. [۲]

عدل کے ہی ذریعہ زمین و آسمان قائم ہیں۔

قرآن مجید نے عدالت کے سلسلہ میں بہت سی آیات میں گفتگو کی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر تمام انسانوں کو عدالت سے کام لینے کا حکم دیا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ...“ [۳]

بیشک اللہ عدل، احسان اور قریبداروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔۔۔۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ...“ [۴]

بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔۔۔۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ

[۱] کافی ج ۲ ص ۷۱، باب الخوف الرجاء، حدیث ۱۱؛ بحار الانوار ج ۶۷، ص ۳۶۵، باب ۵۹، حدیث ۹

[۲] عوالمی اللہ ج ۴، ص ۱۰۲، حدیث ۱۵۰

[۳] سورہ نحل آیت ۹۰

[۴] سورہ نساء آیت ۵۸

تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ۔۔۔ [۱]

اے ایمان والو! خدا کے لئے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ترک کر دو۔ انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔۔۔۔۔
حضرت رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

عَدْلٌ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سَبْعِينَ سَنَةً، قِيَامٌ لَيْلُهَا وَصِيَامٌ نَهَارُهَا، وَجُورٌ سَاعَةٌ فِي حُكْمٍ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَعَاصِي سِتِّينَ سَنَةً [۲]

ایک گھنٹہ عدالت سے کام لینا اس ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے جس میں رات بھر عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، اور ایک گھنٹہ ظلم کرنا خدا کے نزدیک ساٹھ سال کے گناہوں سے زیادہ بُرا ہے!
حضرت علیؓ نے فرمایا:

مَنْ طَابَقَ يَدْرُكُ عَلَايَتَهُ، وَوَافَقَ فِعْلُهُ مَقَالَاتَهُ، فَهُوَ الَّذِي آدَى الْأَمَانَةَ وَتَحَقَّقَتْ عَدَالَتُهُ [۳]
جس شخص کا ظاہر و باطن ایک ہو، اور اس کے قول و عمل میں مطابقت پائی جاتی ہو، ایسا ہی شخص امانت ادا کرنے والا ہے اور اس کی عدالت ثابت ہے۔

نیز آپ ہی کا فرمان ہے:

الْعَدْلُ أَسَاسُ بَهْ قَوَامِ الْعَالَمِ [۴]

عدالت اس پایہ کا نام ہے جس پر دنیا قائم ہے۔

ایک اور جگہ ہمارے مولا و آقا نے فرمایا:

الْعَدْلُ رَأْسُ الْإِيمَانِ، وَجَمَاعُ الْإِحْسَانِ، وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ [۵]

عدالت سرچشمہ ایمان، جامع احسان اور ایمان کے بلند درجات میں سے ہے۔

قارئین کرام! گزشتہ صفحات کا خلاصہ یہ ہے: ایمان، نماز، انفاق، آخرت پر یقین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ نیک سلوک، مساکین کا خیال رکھنا، نیک گفتار اپنانا، اخلاص، صبر، مال حلال، تقویٰ، نیکی،

[۱] سورہ مائدہ آیت 8

[۲] جامع الاخبار ص 154، الفصل لسادس عشر؛ مشکاۃ الانوار ص 316، الفصل الخامس فی الظلم والحرام؛ بحار الانوار ج 72، ص 352، باب 81، حدیث 61

[۳] غرر الحکم ص 211، حدیث 4069

[۴] بحار الانوار ج 75، ص 83، باب 16، حدیث 87

[۵] غرر الحکم ص 446، مدح العقل، حدیث 10206؛ مستدرک الوسائل ج 11، ص 319، باب 37، حدیث 13146

غیرت، عبرت، خیر، تحصیل علم، امید اور عدالت کو اپنانا۔

یہ تمام چیزیں بہترین اعمال اور بہترین اخلاق ہیں جو معنوی زیبا نیوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور گناہوں سے توبہ کے بعد انسانی اصلاح کے بہترین اسباب ہیں۔ ان کے علاوہ نیت، نیکی، حریت، حکمت، قرض الحسنہ، محبت و مودت، انصاف، ولایت، صلح کرانا، وفائے عہد، عفو و بخشش، توکل، تواضع، صدق، خیر خواہی، الفت و معاشرت، جہاد اکبر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، زہد، شکر، ذمہ داری، سخاوت اور ان جیسی دوسری چیزیں اصلاح کے اسباب اور معنوی زیبا نیوں میں سے ہیں کہ اگر گزشتہ آیات و روایات کی توضیح کے ساتھ بیان کیا جائے تو چند جلدیں کتاب ہو سکتی ہیں، لہذا ان چیزوں کی زیادہ تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے عزیز قارئین کو مفصل کتابوں کے مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں جیسے تفاسیر قرآن، اصول کافی، جامع السعادات، معراج السعاده، مجتہ البیضاء، عرفان اسلامی (12 جلدیں تالیف مؤلف کتاب ہذا) معانی الاخبار، خصال صدوق اور مواظبہ العبدیہ وغیرہ۔

سینات اور برائیاں

سینات اور برائیاں یا گناہان کبیرہ و صغیرہ یا فحشاء و منکر اس قدر زیادہ ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا بیان کرنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔

کتاب کے اس حصہ میں گزشتہ کی طرح کہ جہاں پر حسنات، نیکی اور معنوی زیبا نیوں کی طرف بطور نمونہ توجہ دلائی ہے یہاں پر بھی نمونہ کے طور پر چند مسائل کو بیان کرتے ہیں جن کی تفصیل آپ تفصیلی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

معنوی زیبا نیوں سے مزین ہونے اور معنوی برائیوں سے دوری اختیار کرنے سے انسان ایک کامل اور رشید موجود میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت اس کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے۔

معنوی زیبا نیوں کے ذریعہ رحمت حق نازل ہوتی ہے اور انسان رضوان الہی میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح برائیوں کے انجام دینے سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے جس سے انسان کی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور ان ہیں کی وجہ سے انسان روز قیامت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔

قرآن مجید کے فرمان کے مطابق روز قیامت حسنات اور نیکیوں کا بدلہ جنت الفردوس ہوگی، اور برائیوں کے بدلے جہنم میں دردناک عذاب ہوگا، دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ حسنات اور نیکیوں کے ذریعہ جنت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے اور برائیوں کے ذریعہ جہنم کا کنواں کھودا جاتا ہے۔

آئیں اور اس عمر جیسی فرصت کو غنیمت شمار کریں اور اس اپنی زندگی میں نیکیوں سے مزین ہوں اور برائیوں سے دوری کریں تاکہ ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ اور جنت میں خداوند عالم کے دسترخوان سے فیضیاب ہو سکیں۔

جھوٹ

جھوٹ بولنا، بہت ہی ناپسند کام اور شیطانی صفت ہے۔
قرآن مجید کی بہت سی آیات میں جھوٹ کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو مستحق لعنت قرار دیا ہے، اور جھوٹے اور جھٹلانے والوں کو دردناک عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے۔
قرآن مجید نے نجران کے عیسائیوں کو جھوٹوں کے عنوان سے یاد کیا اور لعنت خدا کا مستحق قرار دیا ہے جو پیغمبر اسلام ﷺ سے بحث و گفتگو کے لئے مدینہ میں آئے تھے، اور آخر کار رسول خدا ﷺ سے مباحلہ ہونا طے پایا۔
جی ہاں، جھوٹ کا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ انسان کو لعنت خدا کا مستحق بنا دیتا ہے۔

”... ثُمَّ نَبْتِهَلْ فَتَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ“ [۱]

اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔
خداوند عالم نے قرآن مجید میں جھوٹ اور جھوٹے کو منافقین کے کی صفت سے یاد کیا ہے جو کہ دوزبان رکھتے (یہاں کچھ کہتے ہیں اور منافقین کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اور باتیں کرتے ہیں) اور خود خداوند عالم ان کی جھوٹے ہونے کی گواہی دیتا ہے:

”... وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ“ [۲]

-- اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔

حضرت رسول اکرم ﷺ سے مروی ہے:

كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ [۳]

اپنے دینی بھائی کے ساتھ سب سے بڑی خیانت اس سے جھوٹ بولنا ہے جبکہ وہ تمہیں سچا مانتا ہو۔

حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

تَحْفَظُوا مِنَ الْكَذِبِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَدْنَى الْأَخْلَاقِ قَدَرًا، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْفُحْشِ وَضَرْبٌ مِنَ الدَّنَاءَةِ [۴]

اپنے کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ یہ سب سے پست اخلاقی مرتبہ ہے، جھوٹ ایک بُرا عمل اور ذلت کی ایک قسم ہے۔

حضرت رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

[۱] سورہ آل عمران آیت 61

[۲] سورہ منافقون آیت 1

[۳] مجموعہ درامج 1، ص 114، باب الکذب؛ الترغیب ج 3، ص 596

[۴] تحف العقول ص 224؛ مشکاة الانوار ص 180، الفصل الرابع والعشرون في محاسن الافعال؛ بحار الانوار ج 75، ص 64، باب 16، حدیث 157

أَعْظَمُ الْخَطَايَا الْكُذُوبُ [۱]

زبان کی سب سے بڑی خطا جھوٹ کا اپنی حد سے گزر جانا ہے۔

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے:

إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ كَذِبَةً تَبَاعَدَ الْمَلِكُ مِنْهُ مَسِيرَةَ مِيلٍ مِنْ نَشْنِ مَا جَاءَ بِهِ [۲]

جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بُری بو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے!۔

حضرت امام باقرؑ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَجَعَلَ مِفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابُ، وَالْكَذِبُ شَرٌّ مِنَ

الشَّرَابِ [۳]

خداوند عالم نے بُرائیوں کے کچھ تالے مقرر کئے ہیں اور ان تالوں کی کنجی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر

ہے۔

رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے:

الْكَذِبُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النِّفَاقِ [۴]

جھوٹ، نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔

تہمت

واقعاً کتنی بُری بات ہے کہ انسان کسی پاک دامن مرد یا عورت کو لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا کرے، کتنا بُرا عمل ہے کہ انسان کسی کے سراپا گناہ تھوپنے جس سے اس کا دامن پاک ہو، اور کس قدر ناپسند ہے کہ انسان ہو او ہوس اور بے ہودہ چیزوں کی بنا پر کسی محترم انسان کو ذلیل و رسوا کرے۔

کسی بے گناہ پر تہمت لگانا، اور پاک دامن انسان کو متہم کرنا بدترین کام ہے۔

”وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا“ [۵]

اور جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار

[۱] مستدرک الوسائل ج 9، ص 85، باب 120، حدیث 10283؛ مجتہد البیضاء ج 5، ص 243، کتاب آفات اللسان

[۲] شرح نہج البلاغہ ج 6، ص 357، فصل فی ذم الکذب

[۳] کافی ج 2، ص 338، باب الکذب، حدیث 3؛ بحار الانوار ج 69، ص 236، باب 114، حدیث 3

[۴] مجموعہ ورام ج 1، ص 113، باب الکذب

[۵] سورہ نساء آیت 112

ہوتا ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً قَالَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى تَلٍّ مِنْ نَارٍ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهَا قَالَهُ فِيهِ. [۱]

جو شخص کسی مومن پر تہمت لگائے یا اس کے بارے میں وہ چیز کہے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، تو ایسے شخص کو خداوند عالم آگ کی ایک بلندی پر کھڑا کرے گا تاکہ وہ اپنے مومن بھائی کی شان میں کھی جانے والی بات کو ثابت کرے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

مَنْ بَاهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِمَا، حَسَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهَا قَالٍ قُلْتُ: وَمَا طِينَةُ خَبَالٍ؟ قَالَ: صَدِيدٌ يُخْرِجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُؤْمِسَاتِ - يَعْنِي الزَّوَانِي. [۲]

جو شخص کسی مرد مومن یا مومنہ پر تہمت لگائے اور ان کے بارے میں ایسی بات کہے جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، تو خداوند عالم اس کو روز قیامت خبال کی طینت میں مقید کر دے گا تاکہ وہ اپنے کہے کو ثابت کرے، راوی کہتا ہے: میں نے حضرت سے سوال کیا: طینت خبال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ خون اور گندگی جو زنا کرنے والوں کی شرمگاہ سے نکلتی ہے!۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

الْبُهْتَانُ عَلَى الْبَرِّ أَثْقَلُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ. [۳]
کسی پاکدامن مومن پر تہمت لگانا مستحکم ترین پہاڑوں سے بھی زیادہ سنگین و بھاری ہے۔

غیبت

دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا پست ترین اور بری صفت ہے۔

جو صفات انسان میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ ان کو دوسروں کے سامنے بیان ہونے پر ناراض ہوتا ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔

قرآن مجید نے تمام لوگوں کو غیبت سے منع کیا ہے، اور اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر شمار کیا ہے:

[۱] عیون اخبار الرضا ج ۲، ص ۳۳، باب ۳۱، حدیث ۶۳؛ بحار الانوار ج ۷۲، ص ۱۹۴، باب ۶۲، حدیث ۵

[۲] معانی الاخبار ص ۱۶۳، باب معنی طینہ خبال، حدیث ۱؛ بحار الانوار ج ۷۲، ص ۱۹۴، باب ۶۲، حدیث ۶

[۳] خصال ج ۲، ص ۳۴۸، حدیث ۲۱؛ بحار الانوار ج ۷۵، ص ۴۴۷، باب ۳۳، حدیث ۷

”... وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ“ [۱]

--- دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً تم اسے بُرا سمجھو گے، تو اللہ سے ڈرو۔۔۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے ابوذر سے فرمایا:

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِيَّاكَ وَالْغَيْبَةَ، فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْغَيْبَةُ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَاكَ الَّذِي يُذَكَّرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ بِبَهْتَةٍ [۲]

اے ابوذر! غیبت سے پرہیز کرو، بے شک غیبت زنا سے بدتر ہے، میں نے پیغمبر اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: غیبت کیا ہے؟ تو آنحضرت نے فرمایا: اپنے دینی بھائی کی شان میں ناپسندیدہ الفاظ کہنا۔ میں نے کہا: اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس میں پائی جاتی ہو؟ تو آنحضرت نے فرمایا: جان لو کہ اگر اس کے بارے میں وہ چیز کھو جو اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ تہمت ہے۔ نہ صرف یہ کہ غیبت کرنا حرام ہے بلکہ غیبت کا سننا بھی حرام اور گناہ ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

السَّمْعُ لِلْغَيْبَةِ كَالْمَغْتَابِ [۳]

غیبت کا سننے والا (بھی) غیبت کرنے والے کی طرح ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ اغْتَابَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرُهُ وَلَمْ يَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [۴]

اگر کوئی شخص کسی کے سامنے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور وہ اس کا دفاع کر سکتا ہو لیکن دفاع نہ کرے تو خداوند عالم اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔

استہزاء اور مسخرہ کرنا

دوسرے لوگوں کو ذلیل کرنا اور ان کی تحقیر کرنا بہت بُرا کام اور عظیم گناہ ہے۔

[۱] سورہ حجرات آیت 12

[۲] امالی شیخ طوسی ص 537، مجلس یوم الجمعة، حدیث 1162؛ بحار الانوار ج 74، ص 91، باب 4، حدیث 3

[۳] غرر الحکم ص 221، سامع الغیبة، حدیث 4443؛ تفسیر معین ص 102

[۴] من لای یحضر لفقیہ ج ۴، ص ۳۷۲، باب النوادر، حدیث ۵۷۶۲؛ وسائل الشیعة ج ۱۲، ص ۲۹۱، باب ۱۵۲، حدیث ۱۱۶۳۳۲

کسی انسان کا مسخرہ اور اس کو ذلیل نہ کیا کرو چونکہ اس کا اولیائے خدا اور اس کے خاص بندوں میں سے ہونے کا امکان ہے۔

قرآن مجید نے شدت کے ساتھ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور مسخرہ کرنے سے منع کیا ہے اور کسی کو ذلیل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ“۔۔۔ [۱]

ایمان والو! خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں۔۔۔۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے لوگوں کا مسخرہ کرنے والوں اور مومنین کو ذلیل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ يَفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَقَالُ: هَلُمَّ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَخِمَّتِهِ، فَإِذَا جَاءَ أُغْلِقَ دُونَهُ [۲]

مسخرہ کرنے والوں کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: جنت کی طرف آگے بڑھو، جیسے ہی وہ لوگ اپنے غم و غصہ کے عالم میں بہشت کے دروازہ کی طرف بڑھیں گے تو وہ فوراً بند ہو جائے گا۔

جی ہاں، مومنین کا مسخرہ کرنے والوں کا روز قیامت مسخرہ کیا جائے گا اور مومنین کو ذلیل کرنے والوں کو ذلیل کیا جائے گا تاکہ اپنے برے اعمال کا مزہ چکھ سکیں۔

حضرت رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تُحْقِرَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ صَغِيرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ [۳]

کسی بھی مسلمان کا مسخرہ نہ کرو، بے شک ایک چھوٹا مسلمان بھی خدا کے نزدیک بزرگ ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

حَسْبُ ابْنِ آدَمَ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ [۴]

انسان کی بدی اور شر کے لئے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے۔

[۱] سورہ حجرات آیت 11

[۲] کنز العمال ص 8328

[۳] مجموعہ ورام ج 1، ص 31، باب الرسوم فی معاشرۃ الناس

[۴] مجموعہ ورام ج 2 ص 121

جھوٹی قسم کھانا

بعض لوگ اپنے مادی اور خیالی مقاصد تک پہنچنے کے لئے جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور خدا کی ذات اقدس کی بے احترامی کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

”وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“۔

[۱]

خبردار خدا کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانع بنادو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

حضرت رسول اکرم ﷺ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا:

لَا تَخْلِفْ بِاللَّهِ كَذِباً وَلَا صَادِقاً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا تَجْعَلِ اللَّهَ عُرْضَةً لِيَمِينِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى وَلَا يَرْضَى مَنْ حَلَفَ بِاسْمِهِ كَذِباً [۲]

خداوند عالم کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور ضرورت کے بغیر سچی قسم سے بھی اجتناب کرو، خداوند عالم کو اپنی قسم کا ہدف نہ بناؤ، کیونکہ جو شخص خداوند عالم کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [۳]

جو شخص خدا کی قسم کھائے اور جانتا ہو کہ اس کی قسم جھوٹی ہے تو گویا ایسا شخص خداوند عالم سے جنگ کے لئے آمادہ ہے۔

حرام شہوت

انسان جو کچھ بھی اپنے شکم، جنسی لذت اور خیالی لذت کے لئے چاہتا ہے اور وہ رضائے الہی کے خلاف ہو تو اس کو حرام شہوت کہا جاتا ہے۔

انسان کو یاد خدا، قیامت پر توجہ رکھنا چاہئے اور انجام گناہ پیش کے نظر اپنے نفس کو ہوا و ہوس اور حرام شہوتوں سے محفوظ رکھنا چاہئے کیونکہ ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

[۱] سورہ بقرہ آیت ۲۲۴

[۲] تحف العقول ص ۱۳؛ بحار الانوار ج ۷۴، ص ۶۸، باب ۳، حدیث ۶

[۳] کافی ج ۷، ص ۴۳۵، باب الیمین الکاذبہ، حدیث ۱؛ بحار الانوار ج ۱۰۱، ص ۲۰۹، باب ۱، حدیث ۱۵

”وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“ [۱]

اور جس نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے۔ تو جنت اس کا ٹھکانا اور مرکز ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لم يؤد لمره [۲]

خوش نصیب ہے وہ شخص جو موجودہ لذت کو نہ دیکھے ہوتے وعدہ (جنت) کی وجہ سے ترک کر دے!

نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَّ بَعْدَى عَلَى أُمَّتِي: الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، وَمَضَلَّاتُ الْفِتَنِ، وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ [۳]

میں اپنے بعد اپنی امت کے لئے تین چیزوں سے ڈرتا ہوں: معرفت کے بعد گمراہی، گمراہ کرنے والے فتنے، اور شکم و جنسی شہوات۔

حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرَّقَى [۴]

شہوت کی غلامی، دوسروں کی غلامی سے زیادہ ذلیل و رسوا کرنے والی ہے۔

حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

الْحَقُّ ثَقِيلٌ مَرٌّ، وَالْبَاطِلُ خَفِيفٌ حُلُوٌّ، وَرُبَّ شَهْوَةٍ سَاعَةٍ تُورِثُ حُزْنَ نَاطُولًا [۵]

حق ثقیل اور کڑوا ہے اور باطل سبک اور شیرین ہے، بعض اوقات ایک گھڑی کی شہوت سے بہت زیادہ حزن و ملال پیدا ہو جاتا ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ عَرَضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَهَا مِنْ خَافَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ، وَأَمْنَهُ مِنَ

[۱] سورۃ نازعات آیت 40-41

[۲] خصال ج 1، ص 2 حدیث 2؛ امالی مفید ص 51، مجلس 6، حدیث 11؛ وسائل الشیعہ ج 15، ص 210، باب 9، حدیث 20299

[۳] کافی ج 2، ص 79، باب العفة، حدیث 6؛ وسائل الشیعہ ج 15، ص 249، باب 22، حدیث 20417

[۴] غرر الحکم ص 304، فی الشہوات ذل ورق، حدیث 6965

[۵] مکارم الاخلاق ص 465، الفصل الخامس؛ بحار الانوار ج 74، ص 84، باب 4، حدیث 3

الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ [۱]

جس شخص کے لئے گناہ یا لذت کا راستہ ہموار ہو لیکن وہ خوف خدا کی بنا پر اس سے پرہیز کرے تو خداوند عالم اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور روز قیامت کے عظیم خوف و وحشت سے امان عطا کر دیتا ہے۔

ظلم و ستم

ظلم و ستم اور حقوق الناس پر تجاوز کرنا، دوسروں کو اپنے حقوق تک پہنچنے میں مانع ہونا، یا مومنین کے دلوں میں ناحق اعمال اور بری باتوں کا ڈالنا، قانون شکنی، بدعت گزاری، حقوق کا پامال کرنا، بد معاشی کرنا وغیرہ یہ سب ظلم و ستم کے مصداق ہیں۔ قرآن مجید نے ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت کے قابل نہیں سمجھا ہے۔

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ“ [۲]

اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے جب کہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔

قرآن مجید نے ظلم و ستم کو ہلاکت و نابودی کا سبب قرار دیا ہے، اور ظلم و ستم کرنے والے معاشرہ کو بلاء و حوادث کا مستحق قرار دیا ہے۔

”وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ «قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ» إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ“ [۳]

اور جب ہمارے نمائندہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انھوں نے یہ خبر سنائی کہ ہمارے بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔

قرآن مجید نے ظلم و ستم کرنے والوں کو شفاعت سے محروم قرار دیا ہے اور یہ لوگ قیامت میں بے کسی اور تنہائی کے عالم میں عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے:

”وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ «قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ» إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ“ [۴]

[۱] من الامحضرہ الفقہ ج 4، ص 13، باب ذکر جمل من مناعی النبی ﷺ، حدیث 4968؛ بحار الانوار ج 67، ص 378، باب 59، حدیث 25

[۲] سورہ صف آیت 7

[۳] سورہ عنکبوت آیت 31

[۴] سورہ غافر آیت 18

اور پیغمبران ہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل منہ کے قریب آجائیں گے اور ظالمین کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا جس کی بات سن لی جائے۔
قرآن مجید نے ظلم و ستم کرنے والوں کو ہمیشہ کے لئے مستحق عذاب قرار دیا ہے اور ان کے تابع افراد کے لئے آتش جہنم میں جگہ معین کی ہے:

”...وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُظْمَيْنِ ۖ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ“ [۱]

”اور پیغمبر انہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل منہ کے قریب آجائیں گے اور ظالمین کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا جس کی بات سن لی جائے“
قرآن مجید نے ظلم و ستم کرنے والوں کو ہمیشہ کے لئے مستحق عذاب قرار دیا ہے اور ان کے تابع افراد کے لئے آتش جہنم میں جگہ معین کی ہے:

إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿۴۵﴾

”گھائے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اہل کو قیامت کے دن گھائے میں مبتلا کر دیا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہر حال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا۔“

آخر کار قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ خداوند عالم ظالمین کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس گروہ سے خداوند عالم محبت نہ کرتا ہو تو ایسے لوگ دنیا و آخرت کی بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں!

”...إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“ [۲]

۔۔۔ وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ سَبْعُ عِقَابٍ أَهْوَنُهَا الْمَوْتُ وَقَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا أَصْعَبُهَا؟ قَالَ: الْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ تَعْلَقُ الْمَظْلُومُونَ بِالظَّالِمِينَ [۳]

جنت و جہنم کے درمیان سات خطرناک مقام ہیں، جن میں سب سے آسان تر موت کا وقت ہے، انس کہتے ہیں: میں

[۱] سورہ شوریٰ آیت 45

[۲] سورہ شوریٰ آیت 40

[۳] کنز العمال ص 8862

نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: ان میں سے سخت ترین کونسا مقام ہے؟ تو آنحضرت نے فرمایا: بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا کہ جب مظلومین، ظالموں سے اپنے حق لینے کے لئے قیام کریں گے۔

ایک حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے:

إِشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِرًا غَيْرِي ^[۱]

میرا غیظ و غضب اس ظالم کی نسبت شدید تر ہے جو ایسے شخص پر ظلم و ستم کرے جس کا میرے علاوہ کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ^[۲]

ظلم و ستم سے پرہیز کرو کیونکہ روز قیامت، ظلم و ستم کی تاریکی اور ظلمت نمایاں ہوگی۔

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَالْمُعِينُ عَلَيْهِ وَالرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَةٌ ^[۳]

ظلم کرنے والا، ظالم کی مدد کرنے والا اور ظلم پر راضی رہنے والا؛ ہر ایک ظلم میں شریک ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

وَاللّٰهُ لَوْ أُعْطِيَ الْاَقَالِمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ اَفْلَاكِهَا عَلَى اَنْ اَعْصِيَ اللّٰهُ فِي مَمْلَكَةٍ اَسْلُبَهَا جُلْبَ

شَعِيرَةٍ مَا فَعَلَتْهُ ^[۴]

خدا کی قسم، اگر ساتوں اقلیم اور جو کچھ افلاک کے نیچے ہے وہ سب مجھے دیا جائے تاکہ ایک چیونٹی کے منہ میں موجود

چھلکا چھین لوں تو میں اس ظلم کا مرتکب نہیں ہوں گا!۔

غیظ و غضب

بلا وجہ غیظ و غضب سے کام لینا، بے جا غصہ ہونا یا اہل و عیال اور رشتہ داروں کی غلطی کی بنا پر یا دینی بھائیوں کی غفلت و

جہالت کی وجہ سے غیظ و غضب اختیار کرنا واقعاً ایک شیطانی حالت، ابلیسی منصوبہ اور ناپسند عمل ہے۔

لہذا غیظ و غضب اور غصہ سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کے لئے لازم و ضروری ہے، کیونکہ انسان غیظ و غضب کے عالم میں

بہت سے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ ایسے اعمال کا مرتکب ہو جائے جس کی تلافی ناممکن اور محال ہو۔

[۱] امالی طوسی ص 405، مجلس 14، حدیث 908؛ وسائل الشیعہ ج 16، ص 50، باب 77، حدیث 20955؛ بحار الانوار ج 72، ص 311، باب 79، حدیث 12

[۲] کافی ج 2، ص 332، باب الظلم، حدیث 10؛ بحار الانوار ج 72، ص 330، حدیث 63۔ باب 79

[۳] خصال ج 1، ص 107، حدیث 72؛ تحف العقول ص 216؛ بحار الانوار ج 72، ص 312، باب 79، حدیث 16

[۴] نفع البلاء ص 494، خطبہ 215؛ مستدرک الوسائل ج 13، ص 211، باب 77، حدیث 15140

غیظ و غضب کو پی لینا اور لوگوں کے ساتھ عفو و بخشش سے کام لینا، ان کے ساتھ نیکی کرنا تقویٰ کی نشانی ہے جس سے خداوند عالم کے نزدیک محبوبیت پیدا ہوتی ہے۔

”... وَالْكُظَيْمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ [۱]

-- اور یہ لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا

ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالْأَفْلَیْضُ طَجِعَ [۲]

جب تم میں سے کوئی شخص غصہ ہو جائے تو اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کی حالت میں غصہ ختم ہو جائے تو کیا کہنا ورنہ تو پھلو کے بل لیٹ جائے۔

حضرت رسول خدا ﷺ امیر المؤمنین علیہ السلام سے سفارش فرماتے ہیں:

لَا تَغْضَبْ فَإِذَا غَضِبْتَ فَاقْعُدْ، وَتَفَكَّرْ فِي قُدْرَةِ الرَّبِّ عَلَى الْعِبَادِ وَحِلْمِهِ عَنْهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنْبِذْ غَضَبَكَ، وَارْجِعْ حِلْمَكَ [۳]

تم لوگ غصہ نہ کیا کرو، اگر غصہ ہو گئے تو بیٹھ جاؤ، اور بندوں کی نسبت خدا کی قدرت اس کے حلم کے بارے میں غور و فکر کرو، اور اگر اس حال میں تم سے کہا جائے: خدا کا لحاظ رکھو، تو تمہارا غیظ و غضب ختم ہو جائے، اور حلم و بردباری کی طرف پلٹ جاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا:

إِيَّاكَ وَالْغَضَبُ، فَأَوَّلُهُ جُنُونٌ، وَآخِرُهُ نَدَمٌ [۴]

غیظ و غضب اور غصہ سے پرہیز کرو کیونکہ اس کی ابتداء دیوانہ پن اور انجام پشیمانی ہوتی ہے۔

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى امْضَائِهِ حَشَا اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا [۵]

جو شخص غیظ و غضب اور غصہ پر قابو پالے جب کہ غیظ و غضب سے کام لینے پر قدرت رکھتا تو خداوند عالم اس کے دل کو

[۱] سورہ آل عمران آیت 134

[۲] الترغیب ج 3، ص 450

[۳] تحف العقول ص 13؛ بحار الانوار ج 74، ص 68، باب 3، حدیث 6

[۴] غرر الحکم ص 303، آثار آخری للغضب، حدیث 6898؛ مستدرک الوسائل ج 12، ص 12، باب 53، حدیث 13376

[۵] کافی ج 2، ص 110، باب کظم الغیظ، حدیث 7؛ بحار الانوار ج 68، ص 410، باب 93، حدیث 24

امن و ایمان سے بھر دیتا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ^[۱]
غیظ و غضب اور غصہ ہر فساد کی جڑ ہے۔

بغض و کینہ

بغض و کینہ رکھنا اور کسی سے شرعی دلیل کے بغیر دشمنی کرنا، ممنوع اور حرام ہے۔

بغض و کینہ رکھنے والا اپنے کینہ کو ختم کرنے کے لئے مجبور ہے کہ ظلم و ستم کا سہارا لے اور بعض گناہوں کو انجام دے۔
کینہ رکھنے والا دوسروں پر مہربانی نہیں کرتا، اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیات اور احادیث معصومین علیہم السلام کی رو سے ایسا شخص دنیا و آخرت میں خدا کی رحمت اور اس کے لطف سے محروم رہتا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

الْحَقْدُ أَلَمُّ الْعُيُوبِ ^[۲]

بغض و کینہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔

نیز امام ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

الْحَقْدُ مِنْ طَبَايِعِ الْأَشْرَارِ ^[۳]

بغض و کینہ، شریر لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔

نیز آپ ہی کا فرمان ہے:

الْحَقْدُ نَارٌ كَامِنَةٌ، لَا يَطْفِئُهَا إِلَّا مَوْتُ أَوْ ظَفَرٌ ^[۴]

بغض و کینہ ایک ایسی مخفی آگ ہے جو مرنے سے پہلے یا مد مقابل پر کامیابی کے بغیر خاموش نہیں ہوتی۔

نیز یہ کلام بھی آپ سے منقول ہے:

أَحْصِدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقُلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ ^[۵]

[۱] کافی ج ۲، ص 303، باب الغضب، حدیث 3؛ بحار الانوار ج 70، ص 266، باب 132، حدیث 17

[۲] غرر الحکم ص 299، ذم الحقد، حدیث 6763

[۳] غرر الحکم ص 299، ذم الحقد، حدیث 6767

[۴] غرر الحکم ص 299، ذم الحقد، حدیث 6766

[۵] نخب البلاغ ص 801، حکمت 178، غرر الحکم ص 106، فی النبی عن الشر، حدیث 1911

بغض و کینہ کو اپنے سینہ سے نکال کر دوسروں کے دلوں سے بھی ختم کر دو۔

امام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

سَبَبُ الْفِتَنِ الْحَقْدُ^[۱]

بغض و کینہ، فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔

نیز امام نے فرمایا:

مَنْ أَطْرَحَ الْحَقْدَ اسْتَرَاخَ قَلْبُهُ وَلُبُّهُ^[۲]

جو شخص بغض و کینہ کو اپنے دل سے نکال پھینکے تو اس کے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔

ایک دوسری جگہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا:

لَيْسَ يَحْقُودُ إِخْوَةً^[۳]

کینہ کرنے والے کے لئے کوئی اخوت (بھائی چارگی) نہیں ہوتی۔

جیسا کہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے جو مصائب آپ کے اہل

بیت علیہم السلام پر ڈھائے، اور جتنے فتنہ و فساد برپا ہوتے اور دین و دنیا میں جو انحرافات ایجاد ہوتے کہ جن کی تلافی قیامت تک محال

ہے، ان کی وجہ حاسدوں کے دل میں بغض و حسد تھا۔

بخل

بخل اس حالت کا نام ہے جو انسان کو مال، مقام اور عزت کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مانع ہوتی ہے، انسان کو

مشکلات میں گرفتار اور دردمندوں اور کمزوروں کی مدد کرنے سے روکنے والی حالت کو بخل کہتے ہیں۔

بخل شیطانی حالت، ابلیسی اخلاق، ناپاک، شریر اور حاسدوں کے اوصاف میں سے ہے۔

بخل اور بخل کرنے والوں کی قرآن مجید نے شدت کے ساتھ مذمت کی ہے، اور روز قیامت بخل کرنے والوں پر

دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔

”وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ

[۱] غرر الحکم ص 299، بعض آثار الحقد، حدیث 6781

[۲] غرر الحکم ص 299، ذم الحقد، حدیث 6774

[۳] غرر الحکم ص 419، جملۃ من علائم شر الاخوان، حدیث 9602

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔۔۔“ [۱]

اور خبردار جو لوگ خدا کے دیئے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ اس بخل میں کچھ بھلائی ہے۔ یہ بہت بُرا ہے اور عنقریب جس مال میں بخل کیا ہے وہ روز قیامت ان کی گردن میں طوق بنا دیا جائے گا۔۔۔

”...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَلُ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوِي بِهَا بَعَابُهُمْ وَجُتُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَا تَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ“ [۲]

۔۔۔ اور جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اے پیغمبر آپ ان ہیں دردناک عذاب کی بشارت دیدیں۔ جس دن وہ سونا چاندی آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پھلوؤں اور پشت کو داغا جائے گا کہ یہی وہ ذخیرہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا اب اپنے خزانوں اور ذخیروں کا مزہ چکھو۔

حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

أَقْلُ النَّاسِ رَاحَةً الْبَخِيلِ [۳]

لوگوں کے درمیان بخیل سب زیادہ پریشان رہتا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

الْبَخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِي الْعُيُوبِ، وَهُوَ زِمَامٌ يَقَادِبُهُ إِلَى كُلِّ سُوءٍ [۴]

بخل کی وجہ سے تمام بُرائیاں جمع ہو جاتی ہیں، یہی وہ لگام ہے جس کے ذریعہ انسان کو ہر بُرائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

الْبَخِيلُ مَنْ بَخَلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ [۵]

بخیل وہ شخص ہے جو خدا کے واجب کردہ اعمال کو انجام دینے میں بخل سے کام لے۔

[۱] سورہ آل عمران آیت ۱۸۰

[۲] سورہ توبہ آیت ۳۴-۳۵

[۳] امالی صدوق ص ۲۰، مجلس ۶، حدیث ۴؛ بحار الانوار ج ۷۰، ص ۳۰۰، باب ۱۳۶، حدیث ۲

[۴] نہج البلاغہ ص ۸۶۸، حکمت ۳۷۸؛ بحار الانوار ج ۷۰، ص ۳۰۷، باب ۱۳۶، حدیث ۳۶

[۵] کافی ج ۴، ص ۴۵، باب البخل والسخ، حدیث ۴؛ بحار الانوار ج ۹۳، ص ۱۶، باب ۱، حدیث ۳۶

احتکار (ذخیرہ اندوزی)

احتکار یعنی لوگوں کی ضروری چیزوں خصوصاً غذائی سامان کو مہنگا بیچنے کی غرض سے جمع کرنا، یہ واقعاً ایک ظلم ہے خصوصاً معاشرہ کے غریب اور کمزور لوگوں پر بہت بڑا ستم ہے۔

احتکار (ذخیرہ اندوزی) کرنے والا اپنی بے رحمی کی بنا پر اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں رحمت خدا سے محروم کر لیتا ہے۔
احتکار (ذخیرہ اندوزی) کے ذریعہ حاصل کئے ہوئے مال کا بیچنا حرام اور ایسے پیسے کا کھانا قرآن مجید کی لحاظ سے قابل مذمت ہے۔

احتکار (ذخیرہ اندوزی) کے ذریعہ حاصل کئے ہوئے ناجائز مال کے سلسلہ میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے:
”وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا“ [۱]
اور جو ایسا اقدام حدود سے تجاوز اور ظلم کے عنوان سے کرے گا ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اللہ کے لئے یہ کام بہت آسان ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:
مَنْ يَجْمَعُ طَعَامًا يَتَرَبَّصُّ بِهِ الْغَلَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ [۲]
جو شخص بازاری اجناس کو مہنگی ہونے کے لئے چالیس دن تک احتکار (ذخیرہ اندوزی) کرے تو ایسا شخص خدا سے بیزار اور خدا بھی اس سے بیزار ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:
مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ [۳]
جو شخص لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو چالیس دن تک احتکار (ذخیرہ اندوزی) کرے اور پھر خدا میں اس کو صدقہ دے دے، تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:
يُنْسِ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الْإِسْعَارَ حَزَنَ، وَإِنْ أَغْلَاكَ اللَّهُ فَرَحَ [۴]
احتکار (ذخیرہ اندوزی) کرنے والا بُرا آدمی ہے، اگر خداوند عالم اس مال کی قیمت کو کم کر دے تو غمگین ہو جاتا ہے اور

[۱] سورۃ نساء آیت 30

[۲] طب النبی ص 22؛ بحار الانوار ج 59، ص 292، باب 89

[۳] کنز العمال ص 9720

[۴] کنز العمال ص 9715

اگر مہنگا کر دے تو خوش ہو جاتا ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

يَحْشُرُ الْحَكَارُونَ وَقِيَّةَ النَّفْسِ إِلَى جَهَنَّمَ فِي دَرَجَةٍ ^[۱]

احتکار (ذخیرہ اندوزی) کرنے والے اور لوگوں کا قتل کرنے والے، جہنم کے ایک درجہ میں رہیں گے۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

إِلَّا حَتَّى كَارُ شَيْعُ الْأَشْرَارِ ^[۲]

احتکار (ذخیرہ اندوزی) کرنا اشرار اور برے لوگوں کی عادت ہے۔

حُبّ دنیا

دنیا کو معقول اور جائز حد تک چاہنا تاکہ انسان ایک پاک و سالم زندگی گزار سکے، تو یہ ایک پسندیدہ امر ہے۔

لیکن اگر انسان میں دنیا کی محبت حرص و لالچ اور ہوا و ہوس کی بنا پر ہو اور انسان ہر طریقہ سے مال حاصل کرے، حرام طریقہ سے لذت کی آگ بجھائے تو ایسی دنیا کی محبت نامعقول اور نامشروع ہے جس سے انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے لعنت و عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم السلام میں دنیا یا دنیا کی محبت کو مذمت کی ہے تو اس سے ناجائز اور نامشروع کاموں کے ذریعہ مال جمع کرنا اور حرام طریقہ سے جسمانی لذت حاصل کرنا مراد ہے، جو واقعاً ظلم و ستم اور خیانت ہے۔ قرآن مجید میں دنیا کے بارے میں اس طرح کے مضامین بیان ہوتے ہیں کہ دنیا متاع غرور ہے، دنیاوی زندگی لھو لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال قلیل ہے، دنیاوی زندگی کی زینت قابل توجہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس وقت کے لئے ہیں جب دنیا کی محبت حرص و لالچ اور جہل و غفلت کی بنا پر ہو۔

جی ہاں، دنیا کے چاہنے والے اور دنیا کے عاشق اس دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں، اور خدا کا قہر و غضب اور اس کی نفرت خرید لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے رضائے الہی اور جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

انسان کا دل، عرش خدا اور حرم الہی ہوتا ہے اس کو دنیا کی محبت سے آلودہ ہونے سے محفوظ کیا جائے، کہ یہ محبت طمع و لالچ کا

شمرہ ہے۔

قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم السلام میں بیان شدہ صورت میں ہی دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

[۱] کنز العمال ص 9739

[۲] تفسیر معین ص 83

جانے طریقہ سے مال و دولت جمع کی جائے، اس کو زندگی سنوارنے اور راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔
چنانچہ دنیا سے ایسا تعلق رکھنا، خداوند عالم پسند کرتا ہے جس سے انسان کی آخرت آباد ہوتی ہے، لیکن دنیا سے نامعقول
محبت انسان کے لئے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

إِنَّهُ مَا سَكَنَ حُبُّ الدُّنْيَا قَلْبَ عَبْدٍ إِلَّا التَّاطُّ فِيهَا بِثَلَاثٍ: شُغْلٍ لَا يَنْفَعُ عِنَاؤُهُ وَفَقْرٍ لَا
يَذَرُكَ غِنَاؤُهُ، وَأَمَلٍ لَا يَنَالُ مُنْتَهَاهُ۔^[۱]

جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ تین چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے: ایسا کام جس کا رنج ختم نہ ہوتا ہو،
ایسی غربت جو کبھی ختم نہ ہو، اور ایسی آرزو جو کبھی پوری نہ ہو۔

نیز آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حَرَامٌ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ يَحِبُّ الدُّنْيَا أَنْ يَفَارِقَهُ الطَّمَعُ۔^[۲]
جس دل میں دنیا کا عشق پیدا ہو جائے تو اس سے لالچ کبھی دور نہیں ہو سکتا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا جَمَعَ لِعَیْرِهِ۔^[۳]

دنیا کا عاشق دوسروں کے لئے مال و دولت جمع کرتا ہے۔

کیونکہ دنیا کے عشق کی وجہ سے وہ خرچ بھی نہیں کرتا، اور انسان کا کام صرف مال جمع کرنا، اور اس کو دوسروں کے لئے
چھوڑ کر مر جانا ہے!

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

فَمَنْ أَحَبَّهَا أَوْ رَثْنَهُ الْكِبَرُ، وَمَنْ اسْتَحْسَنَهَا أَوْ رَثْنَهُ الْحَرُصُ، وَمَنْ طَلَبَهَا أَوْ رَثْنَهُ الطَّمَعُ، وَمَنْ
مَدَحَهَا أَكْبَثَتْهُ الرِّيَاءُ، وَمَنْ أَرَادَهَا مَكَّنَتْهُ مِنَ الْعُجْبِ، وَمَنْ اطمأنَّ إِلَيْهَا رَكَّبَتْهُ الْغَفْلَةُ۔^[۴]

دنیا کا عاشق ہونے والا شخص غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور دنیا کو اچھا ماننے والا لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا
کا طالب ہو جائے وہ طمع کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس نے دنیا کی مدح کی وہ ریا کاری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا سے محبت

[۱] أعلام الدین ص 345، حدیث 38؛ بحار الانوار ج 74، ص 190، باب 7، حدیث 38

[۲] مجموعہ ورام ج 2، ص 121

[۳] بحار الانوار ج 75، ص 11، تتمہ باب 15، حدیث 70

[۴] مصباح الشریعہ ص 139، الباب الخامس والستون فی صفت الدنیا؛ بحار الانوار ج 70، ص 105، باب 122، حدیث 101

کرے تو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس سے مطمئن ہو جائے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔

خیانت

لفظ خیانت، امانت کے مقابل اور خائن امین کے مقابلہ میں ہے، لہذا جو شخص امانات الہی اور دوسرے لوگوں کی امانتوں میں ناجائز تصرف کرے نیز اگر کوئی شخص کسی کو امین سمجھتا ہو اور وہ اس کے ساتھ خیانت کرے تو ایسے شخص کو خائن کہا جاتا ہے۔ خیانت بہت ہی ناپسند کام اور شیطانی صفت ہے نیز خیانت، بے دین اور کمزور عقائد رکھنے والوں کی خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں خیانت کے بارے میں اشارہ ملتا ہے مثلاً: آنکھوں کی خیانت (نامحرم کو دیکھنا) خود اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرنا، (اپنی انسانی شخصیت کو خراب کرنا، اور آخرت کو تباہ و برباد کرنا)، امانت میں خیانت (چاہے الہی امانات ہوں جیسے اعضاء و جوارح اور دل و جان کی استعداد اور قابلیت، یا دوسروں کے مال اور اسرار میں خیانت ہو) کاروباری مسائل میں خیانت وغیرہ، نیز قرآن مجید میں اعلان ہوا ہے کہ خداوند عالم خیانت کرنے والے اور ناشکر انسان کو دوست نہیں رکھتا۔

”وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ“ [۱]

اور اگر کسی قوم سے کسی خیانت یا بد عہدی کا خطرہ ہے تو آپ بھی ان کے عہد کی طرف پھینک دیں کہ اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔

خداوند عالم چونکہ خیانت سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اسی وجہ سے مومنین کو خدا و رسول اور امانات میں خیانت سے سخت منع فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ [۲]

ایمان والو! خدا و رسول اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جب کہ تم جانتے بھی ہو۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

لَيْسَ مِنْنَا مَنْ خَانَ مُسْلِمًا فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ [۳]

جو شخص کسی مسلمان کے مال یا اس کے اہل و عیال کے ساتھ خیانت کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

إِفْشَاءُ سِرِّ أَخِيكَ خِيَانَةٌ، فَاجْتَنِبْ ذَلِكَ [۴]

[۱] سورہ انفال آیت ۵۸

[۲] سورہ انفال آیت ۲۷

[۳] اختصاف، ص ۲۴۸؛ بحار الانوار ج ۷۲، ص ۱۷۲، باب ۵۸، حدیث ۱۳

[۴] مکرم الاخلاق ص ۴۷۰، الفصل الخامس؛ بحار الانوار ج ۷۴، ص ۹۰، باب ۴، حدیث ۳؛ مستدرک الوسائل ج ۸، ص ۳۹۸، باب ۵۹، حدیث ۹۷۹۰

کسی مسلمان برادر کے راز کو فاش کرنا خیانت ہے، لہذا اس سے اجتناب کرو۔

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

لَا تَخْنُ مَنْ خَانَكَ فَتَكُنْ مِثْلَهُ ^[۱]

جس شخص نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے خیانت کی تو تم بھی اسی کی طرح ہو جاؤ گے۔

نیز آپ ہی کا فرمان ہے:

چار چیزیں جس گھر میں بھی پائی جائیں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے:

خیانت، چوری، شرابخوری اور زنا۔ ^[۲]

حضرت رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ ^[۳]

فریب کاری (کرنے والا)، دھوکہ (دینے والا) اور خیانت (کرنے والا) آتش جہنم میں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

الْخِيَانَةُ دَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ الْوَرَعِ وَعَدَمِ الدِّيَانَةِ ^[۴]

خیانت کرنا تقویٰ کی قلت اور دیانت نہ ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

يُجِبُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ طَبِيعَةٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ^[۵]

مومن ہر فطرت پر پیدا ہو سکتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔

شرابخوری

اسلامی تعلیمات کے پیش نظر شراب بنانے والا اور شراب خوری کی بنیاد ڈالنے والا ابلیس ہوتا ہے۔

[۱] جعفریات ص 188، باب فی المعروف والصدقہ؛ مستدرک الوسائل ج 15، ص 183، باب 71، حدیث 17941

[۲] عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیہ عن ابائہ علیہم السلام قال: قال رسول اللہ ﷺ: اربع لا تدخل بیتا

واحدة منهم الا خرب ولم يعمر بالبركة. الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا

[۳] ثواب الاعمال ص 271؛ جعفریات ص 171، باب المکر والخيانة؛ مستدرک الوسائل ج 9، ص 80، باب 119، حدیث 10265

[۴] غرر الحکم ص 460، الخيانة، حدیث 10521؛ تفسیر معین ص 96

[۵] اختصا ص 231؛ بحار الانوار ج 72، ص 172، باب 58، حدیث 11

ہم نہیں سمجھتے کہ شراب خوری کا ضرر اور نقصان کسی پر مخفی ہو یہاں تک کہ شراب پینے والے پر بھی مخفی نہیں ہے۔ شراب اور ہر مست کرنے والی چیز انسانی عقل و قدرت تفکر پر ایک کاری ضرب لگاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان نابود ہو جاتا ہے۔

خداوند عالم کی ہر نعمت جو بدن کو خدا کی عبادت اور بندگان خدا کی خدمت کے لئے عطا کی گئی ہے اس قدرت کو شراب یا دوسری مست کرنے والی چیز کے ذریعہ نابود کرنا بہت ہی ناپسند کام اور گناہ عظیم ہے۔ شراب بنانے کے لئے انگور، خرمہ اور دوسری چیزوں کو بیچنا حرام ہے اور ایک ناپسند امر ہے اور یہ خداوند عالم اور انسانیت کے ساتھ مقابلہ ہے۔

شراب بنانا، ادھر ادھر لے جانا، بیچنے میں واسطہ بننا، شراب کے کارخانہ میں کام کرنا اور شراب پینا یہ تمام چیزیں حرام اور موجب غضب الہی ہیں اور روز قیامت دردناک عذاب کا باعث ہیں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ“ [۱]

اے ایمان والو! شراب، جوا، بت، پانسہ یہ سب گندے شیطانی اعمال ہیں لہذا ان سے پرہیز کرو تا کہ کامیابی حاصل کر سکو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے تو کیا تم واقف ارک جاؤ گے۔

پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

شَارِبُ الْخَمْرِ لَا تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ، وَلَا تَعُوذُوهُ إِذَا مَرِضَ وَلَا تُحْضِرُوهُ إِذَا مَاتَ، وَلَا تَأْمَنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ [۲]

شراب پینے والے کی باتوں کی تصدیق نہ کرو، اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کرو، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لئے نہ جاؤ، اور جب مرجائے تو اس کے جنازہ میں شریک نہ ہو اور اس کو دی ہوئی امانت پر مطمئن نہ ہو۔

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

يُخْرِجُ الْخَمَارُ مِنَ قَبْرِهِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ [۳]

[۱] سورہ مائدہ آیت ۹۰-۹۱

[۲] وسائل الشیعہ ج ۲۵، ص ۳۱۲، باب ۱۱، حدیث ۳۱۹۸۸؛ بحار الانوار ج ۷۶، ص ۱۲۷، باب ۸۶، حدیث ۷

[۳] تفسیر معین ص ۱۲۳

جس وقت شراب پینے والا روز قیامت قبر سے باہر آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا: رحمت خدا سے مایوس۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے:

الْحَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكِبَائِرِ۔^[۱]

شراب خوری تمام ہی گناہان کبیرہ کا سرچشمہ ہے۔

نیز رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے:

لَعَنَ اللَّهُ الْحَمْرَ وَعَاصِرَ هَا وَغَارَسَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَرِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ۔^[۲]

خداوند عالم شراب، شراب بنانے والے، شراب بننے والے درختوں کو لگانے والے، شراب پینے والے، شراب پلانے والے، شراب خریدنے والے اور شراب بیچنے والے، اس کی تجارت سے حاصل کرنے والے، اس پیسہ کو لے جانے والے، اور (شراب) کو اٹھانے والے، سب پر خداوند عالم نے لعنت کی ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ ایک بہت اہم روایت میں فرماتے ہیں:

مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْحَمْرُ۔^[۳]

جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ شراب کے دسترخوان بیٹھے۔

مفضل کہتے ہیں: میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خداوند عالم نے مست کرنے والی چیز کو کیوں حرام کیا ہے؟

تو امام نے فرمایا: کیونکہ اس سے فتنہ و فساد اور نقصان ہوتا ہے، شراب خور کے بدن میں رعشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی مروت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے پر جرأت پیدا ہو جاتی ہے، خونیازی کرتا ہے، زنا کار ہو جاتا ہے، مستی کی حالت میں اپنے محرم پر تجاوز کرتا ہے، اور اپنی عقل کو گنوا دیتا ہے اور اس کی برائیوں اور شر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔!^[۴]

[۱] کنز العمال ص 13182

[۲] امالی صدوق ص 424، مجلس 66، حدیث 1؛ بحار الانوار ج 76، ص 126، باب 86، حدیث 5

[۳] انصال ج 1، ص 163، حدیث 215؛ وسائل الشیخ ج 2، ص 50، باب 16، حدیث 1450؛ بحار الانوار ج 79، ص 129

[۴] عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الخمر؟ قال: حرم الله الخمر لفعليها وفسادها لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره، وتهدم مروتة، وتحمله على أن يجترى على ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، ولا يزيد شاربها إلا كل شر

گالیاں اور نازیبا الفاظ

لوگوں کو نازیبا الفاظ کہنا اور گالیاں دینا بہت ہی زیادہ بُری بات ہے، جو اخلاق سے دوری کی نشانی ہے، نیز دینداری اور انسانی وقار کے برخلاف ہے۔

قرآن مجید نے مومنین کو سب و شتم اور گالیوں کی اجازت دشمنان خدا تک کے لئے نہیں دی ہے، نیز روایت و احادیث میں لوگوں کو حیوانات اور دوسری اشیاء کے بارے میں ناسزا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔

”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...“ [۱]
اور خبردار تم لوگ ان ہیں بُرا بھلا نہ کھوجن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے خدا کو بُرا بھلا کہیں گے۔۔۔

حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْسِبُوا الْعِدَاوَةَ بَيْنَهُمْ۔ [۲]

لوگوں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ ہی کا فرمان ہے:

سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ [۳]

مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کا قتل کفر ہے اور اس کی غیبت کرنا خدا کی معصیت ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ، وَتَعَوِّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ۔ [۴]

شیطان تک کو گالی نہ دو، صرف شیاطین کے شر سے خدا سے پناہ مانگو۔

نیز فرمایا:

لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَلَا تَسُبُّوا الْجِبَالَ وَلَا السَّاعَاتِ وَلَا الْيَّامَ وَلَا اللَّيَالِيَ فَتَنَاقُثُوا

[۱] سورۃ النعام آیت 108

[۲] کافی ج 2، ص 360، باب السباب، حدیث 3؛ بحار الانوار ج 72، ص 163، باب 57، حدیث 34

[۳] من لا یحضرہ الفقیہ ج 4، ص 418، من الفاظ رسول اللہ ﷺ، حدیث 5913؛ ثواب الاعمال ص 240؛ بحار الانوار ج 72، ص 148، باب 57،

حدیث 6

[۴] کنز العمال ص 2120

وَتَرْجِعْ إِلَيْكُمْ^[۱]

ہوا کو گالی نہ دو کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، پہاڑوں، وقت اور روز و شب کے بارے میں ناسزا نہ کھو، چونکہ یہ کام گناہ ہے، اور گناہوں کا نقصان خود تم کو پہنچے گا۔

اسراف (فضول خرچی)

کھانے پینے، لباس، معاشرت و محبت، دنیاوی عشق اور بخشش و انفاق میں زیادہ روی کرنا اسراف کے مصادیق میں سے ہے، اور اسراف قرآن وحدیث کی نظر میں قابل مذمت اور بُرا عمل ہے۔

اسراف اس قدر بُرا کام ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسراف کرنے والے کو خدا دوست نہیں رکھتا۔

”...كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ“^[۲]

-- کھاؤ پینے مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں دوست نہیں رکھتا ہے۔

اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا اور مال و دولت کو تباہ و برباد کرنے والا؛ قرآن مجید کی نظر میں اسراف کرنے والا ہے اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں:

”إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا“^[۳]

اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا انکار کرنے والا ہے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلُّ مَا اسْتَهَبْتَ“^[۴]

جس ہر چیز کو دل چاہے ان کا کھانا اسراف ہے۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

”إِنَّ لِلْسَخَاءِ مَقْدَارًا فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَرْفٌ“^[۵]

سخاوت کی بھی ایک حد ہے اگر انسان اس حد سے گزر جائے تو اسراف ہے۔

[۱] علل الشرائع ج ۲، ص ۵۷۷، باب ۳۸۳، حدیث ۱؛ بحار الانوار ج ۵۷، ص ۹، باب ۲۹، حدیث ۸

[۲] سورۃ اعراف آیت ۳۱

[۳] سورۃ اسراء آیت ۲۷

[۴] مجموعہ ورام ج ۲، ص ۲۲۹

[۵] اعلام الدین ص ۳۱۳؛ بحار الانوار ج ۷۵، ص ۳۷۷، باب ۲۹، حدیث ۳

حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

وَيْحَ الْمُسْرِفِ، مَا أَبْعَدَهُ عَنِ صَلَاحِ نَفْسِهِ وَاسْتِدْرَاكِ أَمْرِهِ. ^[۱]
افسوس ہے اسراف کرنے والے پر کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور اپنی زندگی کو درک کرنے سے کس قدر دور ہے۔

حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عِلَامَاتٍ: يَشْتَرِي مَا لَيْسَ لَهُ، وَيَلْبِسُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَيَأْكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ. ^[۲]
اسراف کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں: ایسی چیزیں خریدتا ہے، پہنتا ہے اور کھاتا ہے جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔

نیز امام صادقؑ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّ السَّرْفَ يَبْغِضُهُ اللَّهُ، حَتَّى طَرَحَكَ التَّوَاةُ، فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لَشَيْءٍ وَحَتَّى صَبَّكَ فَضْلُ شَرِّكَ. ^[۳]
بے شک میانہ روی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو خداوند عالم دوست رکھتا ہے اور اسراف کرنے والے کو دشمن رکھتا ہے، خرمہ کی بوٹی جانے والی گٹھلی کو دور پھینک دے نا اور اپنی ضرورت سے زیادہ پانی بھانا، اسراف اور فضول خرچی ہے۔
حضرت علیؑ کا فرمان ہے:

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِيَاهُ وَالْفَسَادَ، فَإِنَّ إِعْطَائِكَ الْمَالَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ تَبْدِيرٌ وَاسْرَافٌ وَهُوَ يَرْفَعُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ فِي النَّاسِ، وَيَضَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ. ^[۴]
جو شخص صاحب مال و دولت ہو اس کو فساد سے پرہیز کرنا چاہئے، بے شک اسراف و تبذیر یہ ہے کہ اپنے مال و دولت کو بلا وجہ صرف کرے، اس طرح خرچ کرنا صاحب مال کے نام کو مٹا دیتا ہے، اور ایسا کرنے والا انسان خدا کے نزدیک ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔

ملاوٹ اور دھوکہ بازی کرنا

کسی بھی کام میں دھوکہ بازی کرنا اور بیچنے والی چیزوں میں ملاوٹ کرنا مثلاً عیب دار چیز کو بے عیب بنا کر بیچنا وغیرہ، یا

[۱] غرر الحکم ص 359، الفصل الاول ذم الاسراف، حدیث 8132؛ تفسیر معین ص 146

[۲] خصال ج 1، ص 121، حدیث 113؛ بحار الانوار ج 69، ص 206، باب 106، حدیث 7

[۳] کافی ج 4، ص 52، باب فضل القصد، حدیث 2؛ بحار الانوار ج 68، ص 346، باب 86، حدیث 10

[۴] تحف العقول ص 185؛ بحار الانوار ج 5، ص 7، باب 96، حدیث 2.

اسی طرح کے دوسرے کام غش اور دھوکہ بازی کے مصادیق ہیں۔

ملاوٹ اور دھوکہ بازی کے سلسلہ میں اقتصادی مسائل سے متعلق آیات میں قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اس بُرے کام کے سلسلہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ملتا ہے۔

بے شک قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں ملاوٹ ایک حرام کام اور لوگوں کے ساتھ خیانت ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ سے روایت ہے:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اِذَا بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ اَنْ لَا يَبَيِّنَهُ ^[۱]
مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے عیب دار مال کو فروخت کرتے وقت اس کے عیب کو نہ بیان کرے اور دوسرے مسلمان کو بیچ دے۔

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ حُشْرًا مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَنْتَهُمُ اَغْشُ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ ^[۲]
جو شخص مسلمانوں کے ساتھ ملاوٹ اور دھوکہ سے کام لے تو خداوند عالم اس کو روز قیامت یہودی محشور کرے گا کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ خیانت یہودی ہی کرتے ہیں۔

نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ ^[۳]
جو شخص کسی عیب دار چیز کو فروخت کرے لیکن اس کے عیب کو نہ بیان کرے تو ہمیشہ اس پر غضب پروردگار ہوتا رہتا ہے، اور فرشتے ہمیشہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

مَنْ غَشَّ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ فَهُوَ مُعَانِدٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ^[۴]
جو شخص اپنے مومن بھائی کے ساتھ ملاوٹ اور دھوکہ بازی سے کام لے تو ایسا شخص خدا اور رسول کا دشمن ہے۔

نیز حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

[۱] تفسیر معین ص 374

[۲] من لا یحضرہ الفقیہ ج 3، ص 273، باب الاحسان وترك الغش فی البیع، حدیث 3987

[۳] کنز العمال ص 9501

[۴] غرر الحکم ص 86، الدین هو الملاک، حدیث 1436

إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ. وَأَفْظَعَ الْغِيْشِ غِيْشُ الْأُمَّةِ. [۱]

بے شک سب سے بڑی خیانت؛ امت (مسلمہ) کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور سب سے بڑی دھوکہ بازی (دینی) رہبروں کے ساتھ دھوکہ بازی ہے۔

ربا (سود)

لوگوں سے سود لینے کی غرض سے قرض دینا، یا کوئی پست چیز دے کر اچھی چیز لینے کی غرض سے معاملہ کرنا جیسے دس کیلو گھٹیا گیموں، چاول یا خرمادے کر 8 گلو بہترین گیموں، چاول یا خرمالینا، یہ بھی ربا، سود کے مصداق اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، جس کے سلسلہ میں خداوند عالم نے قطعی عذاب کا وعدہ دیا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔۔۔“ [۲]

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا و رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔۔۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

شَرُّ الْمَكَاْسِبِ كَسْبُ الرِّبَا [۳]

سب سے بُرا کسب معاش، سود کے ذریعہ کسب معاش ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ، وَإِنْ أَكْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَا يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا مِنْ عَمَلِهِ، وَلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ مَا كَانَ عِنْدَهُ قَبْرًا ط [۴]

جو شخص جس قدر سود خوری کرتا ہے خداوند عالم اسی مقدار میں اس کے پیٹ کو آتش جہنم میں بھر دیتا ہے، اگر انسان ربا خوری کے ذریعہ دولت کمائے تو خداوند عالم روز قیامت اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اور سود کا ایک پیسہ بھی اس کے پاس ہو تو خداوند عالم اور فرشتہ ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

[۱] منہج البلاغہ ص 605، نامہ 26؛ بحار الانوار ج 33، ص 528، باب 29، حدیث 719

[۲] سورہ بقرہ آیت 278-279

[۳] منہج البلاغہ ص 4، ج 377، منہج الفاطمی رسول اللہ ﷺ، حدیث 5775؛ وسائل الشیعہ ج 18، ص 122، باب 1، حدیث 23282

[۴] ثواب الاعمال ص 285، عقاب مجمع عقوبات الاعمال؛ بحار الانوار ج 73، ص 364، باب 67، حدیث 30

﴿۱﴾ دِرْهُمْ رَبًّا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْبِيَةً بِذَاتِ فَحْرٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ۔
 سود کا ایک پیسہ خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے کہ خانہ خدا میں اپنے محرم (ماں بہن) سے 70 بار زنا کیا ہو۔
 نیز امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ۔ ﴿۲﴾
 خداوند عالم، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے معاملہ کو لکھنے والے اور اس معاملہ پر گواہ ہونے والے پر لعنت کرتا ہے۔

تباہی و ہلاکت کے اسباب

قرآن مجید نے بہت سی آیات میں گزشتہ امتوں کی ہلاکت و تباہی اور ان کے مختلف عذاب کے اسباب و علل بیان کئے ہیں۔

اگر انسان قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر کرے جو گزشتہ امتوں کے عذاب کی وجوہات بیان کرتی ہیں تو انسان میں نفسانی کمال پیدا ہو جائے اور ہلاکت و تباہی سے دور ہو جائے۔

قرآن مجید نے درج ذیل عناوین کو گزشتہ امتوں کی ہلاکت اور ان کے عذاب کے اسباب بتایا ہے:
 اپنے نفس پر ظلم، دوسروں پر ظلم، اسراف، حق کا انکار و کفر، فسق، طغیان، غفلت اور جرم۔ ﴿۳﴾
 حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ عوالی اللہالی ج 2، ص 136، حدیث 374؛ بحار الانوار ج 100، ص 117، باب 5، حدیث 13

﴿۲﴾ من الاحضرة الفقیہ ج 4، ص 8، باب ذکر جمل من منہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث 4968؛ بحار الانوار ج 100، ص 116، باب 5، حدیث 8

﴿۳﴾ عناوین کے لحاظ سے:

”مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ“ (آل عمران)

”وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ“ (سورہ یونس)

”مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ“ (سورہ انبیاء)

”ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ“ (سورہ انبیاء)

”وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا“ (سورہ اسراء)

”فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالنَّاعِيَةِ“ (سورہ حاقہ)

”ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ“ (سورہ انعام)

”أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ“ (سورہ دخان)

أَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحُّ مَطَاغٍ، وَهُوَ مُتَّبِعٌ، وَاعْتِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ^[۱]
ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہے: ہمیشہ بخل کرنا، ہوائے نفس کی پیروی کرنا، اور انسان کی خود غرضی۔
نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الدِّينَارَ وَالْدِّرْهَمَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ ^[۲]
بے شک درہم و دینار نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا اور یہی چیز تم لوگوں کو بھی ہلاک کرنے والی ہے۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

مَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ ^[۳]
جو شخص اپنی رائے میں استبداد کرے اور قوانین الہی اور عاقل لوگوں سے مشورہ نہ کرے تو ہلاک ہو جائے گا۔
حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

هَلَاكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ ^[۴]
جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے اور اپنی موقعیت اور حالت سے آشنائے ہو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
نیز امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

يَهْلِكُ اللَّهُ سِتًّا بِسِتٍّ: الْأُمَرَاءُ بِالْجَوْرِ، وَالْعَرَبُ بِالْعَصْبِيَّةِ، وَاللَّهَاقِيْنَ بِالْكِبَرِ، وَالشُّجَارُ
بِالْحَيَانَةِ، وَأَهْلُ الرُّسْتَا بِالْجَهْلِ، وَالْفُقَهَاءُ بِالْحَسَدِ ^[۵]
خداوند عالم نے چھ گروہوں کو چھ چیزوں کے ذریعہ ہلاک کیا: حکام کو ظلم و ستم کی وجہ سے، عرب کو تعصب کی وجہ سے،
رؤسا کو تکبر کی وجہ سے، تاجروں کو خیانیت کی وجہ سے، دیہاتیوں کو جہالت کی وجہ سے اور (علماء و) فقہاء کو حسد کی وجہ سے

تکبر

تکبر، شیطانی صفت، خدا کے مد مقابل قرار دینے والی وجہ اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھنے والی شے ہے۔
تکبر چاہے خدا، قرآن انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی نسبت ہو یا دوسرے لوگوں کی نسبت ہو (جو شاید اس سے بہتر ہوں) تو تکبر
کرنے والا شیطانی گروہ اور ابلیس کا ساتھی، خدا کی طرف سے ملعون اور اس کی رحمت سے محروم ہے۔

[۱] نضال ج 1، ص 84، حدیث 12؛ بحار الانوار ج 67، ص 6، باب 41، حدیث 3

[۲] کافی ج 2، ص 316، باب حب الدنيا والحرص عليها، حدیث 6؛ مشکاة الانوار ص 126، الفصل السادس في الغنى والفقير

[۳] نهج البلاغه ص 799 - حکمت 161

[۴] غرر الحکم ص 233، عرفان القدر، حدیث 4677

[۵] كشف الغممة ج 2 ص 206؛ بحار الانوار ج 75، ص 207، باب 23، حدیث 67

جیسا کہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق ^[۱] ابلیس اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور لعنت کا طوق ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی گردن میں ڈال دیا گیا، اسی طرح تکبر کرنے والا شخص اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے انسانیت اور مقام آدمیت کو کھو بیٹھتا ہے۔

قرآن مجید نے تکبر کرنے والوں اور تکبر کی عادت رکھنے والوں کو روز قیامت کے دردناک عذاب کا مستحق قرار دیا ہے:

”... وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا“ ^[۲]

-- اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا اور ان ہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔

قرآن مجید نے تکبر کرنے والوں کو خدا کی محبت سے خارج قرار دیتے ہوئے خدا کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے:

”... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ“ ^[۳]

-- وہ مستکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔

روز قیامت تکبر کرنے والوں کو سختی کے ساتھ حکم دیا جائے کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔

”أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ“ ^[۴]

اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو کہ اکثر نے والوں کا ٹھکانہ بہت بُرا ہے۔

حضرت رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

اجْتَنِبُوا الْكِبْرَ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ يَتَكَبَّرُ حَتَّى يَقُولَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اكْتَبُوا عَبْدِي هَذَا فِي الْجَبَّارِينَ ^[۵]

تکبر سے اجتناب کرو، بے شک جب انسان ہمیشہ تکبر سے کام لیتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے: میرے اس بندے کا نام جباروں میں لکھ دیا جائے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

[۱] سورہ اعراف آیت 13

[۲] سورہ نساء آیت 173

[۳] سورہ نحل آیت 23

[۴] سورہ غافر آیت 76

[۵] کنز العمال ص ۷۷۹

إِيَّاكَ وَالْكِبْرَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ، وَالْأَلَمُ الْعُيُوبِ، وَهُوَ حَلِيَّةُ إِبْلِيسَ. [۱]
تکبر سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت بُرا عیب ہے، تکبر ابلیس کی زینت ہے۔
نیز امام علیؑ نے فرمایا:

عَجِبْتُ لِابْنِ آدَمَ، أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جَيْفَةٌ، وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا عَاءٌ لِلْغَايِطِ ثُمَّ يَتَكَبَّرُ. [۲]
واقعاً انسان پر تعجب ہوتا ہے جس کی ابتداء نطفہ اور جس کا انجام ایک بدبودار مردار ہو یعنی جس کی ابتداء اور انتہا نجاست ہو، لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان عام تھا:

إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ، فَإِنَّ إِبْلِيسَ حَمَلَهُ الْكِبْرُ عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ لَادَمَ. [۳]
تکبر سے دوری اختیار کرو، کیونکہ اسی تکبر کی وجہ سے شیطان نے حکم خدا کی مخالفت کی اور جناب آدمؑ کو سجدہ نہ کی۔
قارئین کرام! گزشتہ صفحات میں بیان ہونے والے عناوین سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام بُرائیاں یہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو بُرائیوں کے چند نمونہ تھے جن کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔

بعض دوسری معنوی بُرائیوں کا مرتکب انسان سب سے بُرے حیوانوں سے بھی بُرا ہو جاتا ہے، اور روز قیامت انسان کا باطن انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا، وہ برائیاں کچھ یوں ہیں: اپنے کو کفار و مشرکین کی شبیہ بنانا، جہالت و نادانی میں باقی رہنا، نسل و اقتصاد میں فساد کرنا، بدعت گزاری، غرور، سستی اور کاہلی، چوری، قتل، حرام چیزوں میں دوسروں کی پیروی کرنا، دوسروں کی نسبت بدگمانی کرنا، خدا سے بدگمانی کرنا، وسوسہ، پستی و ذلت میں زندگی بسر کرنا، فتنہ و فساد پھیلانا، چغل خوری، شرک، بے جا تمنا کرنا، جلد بازی کرنا، قساوت قلب، لجاجت اور ہٹ دھرمی، جنگ و جدال کرنا، ناچ گانا، اختلاف کرنا، (غیر دینی) گروہ بنانا، غیظ و غضب اور جدائی، بے جا تعصب، لالچ، لوگوں کے عیوب ڈھونڈنا، حرص، زنا، حسد، ماں باپ، اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع کرنا۔

اگر ہم ان تمام عناوین کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کرنا چاہیں تو چند جلد کتاب بن جائیں، ان چیزوں کی تفصیل کے سلسلہ قرآنی تفاسیر اور احادیث و اخلاق کی مفصل کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔
ہم اس فصل کو پوری کتاب میں بیان ہونے والے مطالب کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں:

[۱] غرر الحکم ص ۳۰۹، الکبر و ذمہ، حدیث ۱۲۴؛ تفسیر معین ص ۱۶۸

[۲] علل الشرائع ج ۱ ص ۲۵۵، باب ۱۸۴، حدیث ۲؛ وسائل الشیعہ ج ۱ ص ۳۳۴، باب ۱۸، حدیث ۸۸۰؛ بحار الانوار ج ۷ ص ۲۳۴، باب

۳۳۰، حدیث ۳۳

[۳] ارشاد القلوب ج ۱ ص ۱۲۹، الباب الاربعون فی ذم للاحسد

اس کتاب کے ایک حصہ میں خداوند عالم کی مادی اور معنوی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے انسان عبادت و بندگی کی طاقت حاصل کرنے کے لئے فیضیاب ہوتا ہے، نیز اس بات پر بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ خداوند عالم کی مادی اور معنوی نعمتوں کو بے جا اور نامناسب طریقہ پر خرچ کرنا گناہ و معصیت ہے۔

اس کتاب میں اس بات پر بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ توبہ و انابہ اور خدا کی طرف بازگشت یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو اس کی معین کردہ راہ میں خرچ کرے، دوسرے الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ یعنی اپنے گزشتہ پر نادم و پشیمان ہونا اور اپنے گزشتہ کی تلافی اور جبران کرنا ہے، اور آئندہ میں اپنے اصلاح کے لئے کوشش کرنا۔

ایک حصہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کتنا ہی گناہوں میں آلودہ ہو ایک بیمار کی طرح ہے اور خداوند عالم کی طرف سے اس بیماری کے علاج اور شفاء کے لئے تمام دروازے کھلے ہیں، لہذا انسان کو ہرگز ناامید نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس بات پر یقین رکھنا چاہئے کہ خداوند عالم توبہ قبول کرنے والا ہے، اور خداوند عالم کی بے نہایت رحمت و قدرت اور اس کا لطف و کرم آسانی کے ساتھ توبہ کرنے والے گناہگار کے شامل حال ہو جاتا ہے، خداوند عالم انسان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ لوگوں کے مالی حقوق کو ادا کرے اور قرآنی رو سے واجب مالی حقوق کو ادا کرے، قضا شدہ واجبات کی ادائیگی کرے، اور گناہوں کو ترک کرنے کا قطعی فیصلہ کرے، اور اس قطعی فیصلہ پر پابند رہے۔

اس کتاب کے اہم حصہ میں توبہ سے متعلق آیات و احادیث کو بیان کیا گیا اور توبہ کرنے والوں کے واقعات بیان کئے گئے خصوصاً ایسے واقعات جن کو کم لکھا گیا اور سنا گیا ہے، اور آخر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح نفس کے چالیس عنوان بیان کئے گئے ہیں۔

حقیر کا نظریہ ہے کہ اگر گناہوں کا مرتکب انسان اس کتاب کا غور سے مطالعہ کر لے یا مجالس یا نماز جمعہ کے خطبوں میں اس کتاب کے مطالب کو بیان کریں اور بعض گناہوں میں ملوث حضرات جو خود توبہ کی طرف مائل ہیں؛ ان سبھی کے لئے یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔ دینی مبلغ کو لوگوں کی ہدایت سے مایوس اور ناامید نہیں ہونا چاہئے، مبلغین عزیز، انبیاء علیہم السلام کی طرح گمراہوں کی نسبت ایک باپ جیسا سلوک کریں، اور گناہگاروں کے ساتھ اپنی اولاد جیسا برتاؤ کرے ان کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائے، بہت ہی پیار و محبت اور لطیف انداز میں حلال و حرام کی تعلیم دیں اور انسانی و اخلاقی حقائق کی وضاحت کریں اور اسی طرح صبر و حوصلہ کے ساتھ کام کرتے رہیں۔

امام عارفین، مولائے عاشقین اور امیر المومنین علیہ السلام نے تمام مبلغین اور معاشرہ کی اصلاح کرنے والے دسوز علماء کو ایک پیغام دیا ہے کہ بیمار گناہ کے علاج سے ناامید نہ ہوں۔

گناہگاروں کے ساتھ پیار و محبت اور لطف و کرم کا رویہ اختیار کریں ان کو دینی حقائق بتائیں اور ان کو نرم لہجہ میں توبہ کے لئے تیار کریں اور اس سلسلہ میں پیش آنے والی زحمتوں کو برداشت کریں، جو واقعات دنیا و آخرت میں رحمت الہی شامل حال ہونے کا

طریقہ ہے۔

ایک شخص نے رسول خدا ﷺ کی خدمت میں عرض کیا:

أَحِبُّ أَنْ يُرَحِّمَنِي رَبِّي، قَالَ: ارْحَمْ نَفْسَكَ، وَارْحَمْ خَلْقَ اللَّهِ يُرَحِّمَكَ اللَّهُ. [۱]

میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ پر رحم و کرم کرے، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تو خود اپنے اوپر اور دوسروں پر رحم کر تو خداوند عالم تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔

بعض وجوہات کی بنا پر انسان گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے ان ہیں اپنے سے دور نہیں کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کو ایک بیمار کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے، بیمار کو فطری طور پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی نجات کے لئے امداد ہے، واقعاً بیمار قابلِ ترحم ہوتا ہے، اس کو بلائیں اگر وہ نہ آئے تو ہم خود جائیں، اور اس سے نرم لہجہ میں گفتگو کریں، دنیا و آخرت میں گناہوں کے خطرناک آثار کو بیان کریں، اس کو خدا کے لطف و کرم اور نعمتوں کی یاد دلائیں اور اس بات کی امید رکھنا چاہئے کہ خداوند عالم تمہارے ذریعہ سے اس کو توبہ اور بازگشت کی توفیق عنایت فرمائے گا، کہ اگر کوئی شخص ہمارے ذریعہ سے ہدایت پا گیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تو واقعاً یہ کام ہمارے ہر عمل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: پیغمبر اکرم ﷺ نے مجھے تبلیغِ دین کے لئے یمن بھیجا تو مجھ سے فرمایا: کسی سے بھی جنگ نہ کرنا مگر یہ کہ پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینا، اور اس کے بعد فرمایا:

وَايْمُ اللَّهِ لَآ اَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَطْلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. [۲]

ذاتِ خدا کی قسم! اگر کوئی شخص تمہارے ذریعہ ہدایت حاصل کر لے تو یہ تمہارے لئے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج چمکتا ہے۔

آخر میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں:

پالنے والے! ہمارے پاس آنسوؤں کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں، سوائے دعا کے کوئی اسلحہ نہیں، اور تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے، خدا یا! ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق عنایت فرما!، اور ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری اور عبادت و بندگی سے مزین فرما دے، اور ہماری باقی ماندہ عمر کو ظاہری و باطنی گناہوں سے محفوظ فرما، اور ہماری زندگی و موت کو محمد و آل محمد (علیہما السلام) کی زندگی و موت کی طرح قرار دے۔ (آمین یا رب العالمین بحق محمد آل محمد علیہم السلام)

[۱] کنز العمال ص ۴۱۵۴

[۲] کافی ج ۵، ص ۲۸، باب وصیۃ رسول اللہ ﷺ و امیر المؤمنینؑ فی السرايا، حدیث ۴؛ بحار الانوار ج ۲۱، ص ۳۶۱، باب ۳۴، حدیث ۳

فہرست منابع و ماخذ

- 1- قرآن کریم
- 2- مہج البلاغہ
- 3- اختصاص، شیخ مفید، کنگرہ شیخ مفید قم 1413 ہ ق۔
- 4- ارشاد القلوب، شیخ مفید، کنگرہ شیخ مفید قم 1413 ہ ق۔
- 5- اسرار معراج، شیخ علی قرنی گلپائیگانی۔
- 6- اعلام الدین، حسن بن علی دیلمی۔
- 7- اعلام الوری، فضل بن حسن طبرسی۔
- 8- الترغیب، زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری۔
- 9- الدر المنثور، سیوطی۔
- 10- الزہد، احمد بن زیاد۔
- 11- امالی، شیخ صدوق، کتابخانہ اسلامیہ 1362 ہ ش۔
- 12- امالی، شیخ طوسی، دار الثقافہ قم 1414 ہ ق۔
- 13- امالی، شیخ مفید کنگرہ شیخ مفید قم 1413 ہ ق۔
- 14- بازگشت بہ خدا، علی اکبر ناصری۔
- 15- بحار الانوار، علامہ مجلسی، الوفاء بیروت 1404 ہ ق۔
- 16- بصائر الدرجات، محمد بن حسن بن فروخ صفار، کتابخانہ آیت اللہ مرعشی نجفی 2 قم 1410 ہ ق۔
- 17- پیشواۓ شہیدان، سید رضا صدر۔
- 18- تحف العقول، حسن بن شعبہ بحرانی، جامعہ مدرسین قم 1404 ہ ق۔

- 19۔ تذکرۃ الاولیاء، عطار نیشاپوری۔
- 20۔ تفسیر امام حسن عسکریؑ۔
- 21۔ تفسیر برہان، سید ہاشم بحرانی،
- 22۔ تفسیر صافی، فیض کاشانی، الاعلمی بیروت۔
- 23۔ تفسیر عیاشی، عیاشی، مکتب العلمیہ الاسلامیہ۔
- 24۔ توحید مفضل، امام صادقؑ۔
- 25۔ تفسیر فرات، فرات کوفی۔
- 26۔ تفسیر قمی، علی بن ابراہیم قمی، الاعلمی بیروت۔
- 27۔ تفسیر کشف الاسرار، میبیدی۔
- 28۔ تفسیر معین، نور الدین محمد کاشانی۔
- 29۔ تفسیر نمونہ، مکارم شیرازی، دار الکتب الاسلامیہ۔
- 30۔ ثواب الاعمال، شیخ صدوق، رضی قم 1364ھ ش۔
- 31۔ جامع الاخبار، تاج الدین شعیری، انتشارات رضی قم 1363ھ ش۔
- 32۔ جامع النورین، ملا اسماعیل سبزواری۔
- 33۔ جاہلیت قرن بیستم، صدر الدین بلاغی۔
- 34۔ جعفریات، عبد اللہ حمیری۔
- 35۔ حسن یوسف، سید رضا صدر۔
- 36۔ خرائج قطب الدین راوندی۔
- 37۔ خصال، شیخ صدوق، جامعۃ مدرسین قم 1403ھ ق۔
- 38۔ دعوات، قطب الدین راوندی، مدرسہ امام مہدی (عج) قم 1407ھ۔
- 39۔ دیوان شمس، مولوی۔
- 40۔ راز آفرینش انسان، کرسی مورسین۔
- 41۔ راء خدا شناسی، فہیمی۔
- 42۔ رجال، علامہ بحر العلوم۔
- 43۔ روح البیان، الشیخ اسماعیل حقی البروسوی۔

- 44۔ روضات الجنات، سید احمد خوانساری۔
- 45۔ روضة الواعظین، محمد بن حسن فتال نیشاپوری، رضی قم۔
- 46۔ سفینة البحار، حاج شیخ عباس قمی۔
- 47۔ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید۔
- 48۔ شرح نہج البلاغہ جعفری، علامہ جعفری۔
- 49۔ طب النبی، میرزا ابوطالب نائینی۔
- 50۔ عدة الداعی، ابن فہد حلّی، دار الکتب الاسلامیہ، 1407 ھ ق۔
- 51۔ علل الشرائع، شیخ صدوق، سید الشہداء قم 1366۔
- 52۔ علم و زندگی، ترجمہ احمد بیدشک۔
- 53۔ عنصر شجاعت، حاج میرزا اخلیل کبرہ ای۔
- 54۔ عوالی اللآلی، ابن ابی جہور احسائی، سید الشہداء قم 1405 ھ ق۔
- 55۔ عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، جہان 1378۔
- 56۔ غرر الحکم، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، دفتر تبلیغات قم 1366۔
- 57۔ کافی، شیخ کلینی علیہ الرحمہ، دار الکتب الاسلامیہ 1365 ھ ش۔
- 58۔ کشف الغمہ، علی بن عیسیٰ اربلی، مکتبہ بنی ہاشمی تبریز 1381۔
- 59۔ کنز العمال، علی المتقی الہندی، التراث الاسلامی بیروت 1389 ھ ق۔
- 60۔ کنز الفوائد، ابو الفتح کراچی، دار الزخائر قم 1410 ھ ق۔
- 61۔ گنجینہ های زندگی۔
- 62۔ مجمع البیان، طبرسی، دار الاحیاء التراث العربی بیروت۔
- 63۔ مجموعہ ورام، ورام بن ابی فراس، مکتبہ الفقیہ قم۔
- 64۔ محاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، دار الکتب الاسلامی قم 1371۔
- 65۔ محجة البیضاء، فیض کاشانی، دفتر انتشارات اسلامی۔
- 66۔ مستدرک الوسائل، محدث نوری، آل البيت قم 1408 ھ ق۔
- 67۔ مشکاة الانوار، ابو الفضل علی طبرسی، حیدریہ، نجف 1385 ھ ق۔
- 68۔ مصباح الشریعہ، امام صادق، الاعلمی للمطبوعات 1400 ھ ق۔

- 69۔ معانی الاخبار، شیخ صدوق، جامعہ مدرسین قم۔
- 70۔ مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی۔
- 71۔ مفردات، راغب اصفہانی، انتشارات ذوی القربی قم 1423 ھ ق۔
- 72۔ مکارم الاخلاق، رضی الدین حسن بن فضل طبرسی، شریف رضی قم۔
- 73۔ من لا یحضر الفقیہ، شیخ صدوق، جامعہ مدرسین قم 1413 ھ ق۔
- 74۔ منہج الصادقین، ملا فتح اللہ کاشانی۔
- 75۔ منیۃ المرید، شہید ثانی۔
- 76۔ مواظب العدیدۃ، مشکینی۔
- 77۔ میزان الحکمہ مترجم محمدی ری شہری، دار الحدیث دوم 1379۔
- 78۔ نوادر، سید فضل اللہ راوندی، دار الکتاب قم۔
- 79۔ نور الثقلین، شیخ عبد علی بن جمعه العروسی الحیوزی۔
- 80۔ وسائل الشیعہ، شیخ حر عاملی، آل البيت قم 1409۔